

پیغام صلح

مدیر اعلیٰ: نعمان الہی

شمارہ - ۱

اگست ۱۹۹۲ء

جلد ۷۸

اس شمارے میں

- ۱ ● ادارتی نوٹ
- ۱ ● اخبار احمدیہ
- ۳ ● ارشادات حضرت بانی سلسلہ احمدیہ — کشتی نوح
- ۳ ● چوہدری ظہور احمد صاحب مرحوم کی ڈائری کے چند اوراق
- ۸ ● مسئلہ خلافت پر ایک اجمالی نظر — حافظ مولانا شیر محمد خوشابی صاحب
- ۱۸ ● محرم و طہی تربیت کا بے مثل شاہکار — مولانا راجہ محمد بیدار صاحب
- ۲۰ ● سورۃ العصر اور وقت کی اہمیت — محترم احمد یار صاحب

ناشر: احمدیہ انجمن اشاعت اسلام (لاہور) یو ایس اے

پتہ: ۱۳۱۵ کنگز گیٹ روڈ، کولمبس، اوہائیو ۴۳۰۴۱۵ - ۴۳۲۲۱ (یو ایس اے)

www.aail.org

امریکہ سے ”پیغام صلح“ کا اجرا

اخبار احمدیہ

حضرت امیر ڈاکٹر سعید احمد خان صاحب

حضرت امیر ڈاکٹر سعید احمد خان صاحب کی صحت بدستور کمزور چلی آ رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے خون کا دباؤ کم ہونے کی وجہ سے کمزوری بڑھ گئی تھی۔ لیکن اب طبیعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے سنبھل گئی ہے۔

احباب جماعت سے درخواست ہے کہ وہ حضرت امیر ایدہ اللہ کی صحت کاملہ اور درازی عمر کے لئے اپنی پر خلوص دعائیں جاری رکھیں۔

وفات

ہم نہایت افسوس سے اطلاع دیتے ہیں کہ محترمہ انجم سعید بیگم جنرل عبداللہ سعید صاحب مرحوم و معذور ۲۳ مئی ۹۴ء کی شب کو امریکہ کے شہر آریلیڈو میں انتقال فرما گئیں۔ ان کی نماز جنازہ ہوسٹن میں کر نل (ریٹائرڈ) محمود شوت صاحب انچارج لندن مشن نے پڑھایا۔ جنازہ میں امریکہ میں مقیم مرحومہ کے عزیز واقارب کے علاوہ جنرل عبداللہ سعید مرحوم کے دوستوں اور مداحوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ خدا تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے۔ پاکستان میں جامع دارالسلام، لاہور کے علاوہ دیگر شہروں میں مرحومہ کے لئے نماز جنازہ غائبانہ پڑھی گئی۔

فجی احمدیہ انجمن کے نئے صدر

۲۷ مارچ کو احمدیہ انجمن فجی کی جنرل میٹنگ کا اجلاس ہوا جس میں ڈاکٹر محمد شمس الدین ساہو خاں صاحب کو یہ مدر منتخب کر لیا گیا۔ ڈاکٹر خان صاحب گزشتہ دس سال سے انجمن کے نائب صدر تھے۔

تحریک احمدیہ لاہور کا ترجمان پیغام صلح ۱۹۱۲ء میں احمدیہ بلڈنگس، لاہور (پاکستان) سے جاری ہوا تھا۔ اور بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانیؒ کے انکار و نظریات کے حوالہ سے اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لئے مسلسل علمی اور فکری جہاد میں مصروف رہا۔ بعض نامساعد حالات کی بنا پر اس کی اشاعت ۱۹۹۰ء میں بند کرنا پڑی اور اب احمدیہ انجمن امریکہ کے زیر اہتمام اس کا اجرا ہو رہا ہے۔ مضمون نگار حضرات سے درخواست ہے کہ وہ اپنے مضامین، اخبارات کے تراشے، خبریں اور دیگر اطلاعات ارسال کریں تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ مفید اور دلچسپ بنایا جاسکے۔ اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور مغرب سے طلوع اسلام کی پیشگوئی کے پورا ہونے کا وقت مقدر ہو چکا ہے جس کا شاندار آغاز ۱۹۱۲ء میں دوکنگ مسلم مشن، لندن کے قیام سے ہوا۔ یہ مشن ۱۹۶۵ء تک عالم اسلام کے لئے تحریک و اشاعت کا اہم مرکز رہا۔ حضرت مولانا محمد علی مرحوم و معذور کے انگریزی ترجمۃ القرآن اور دیگر بلند پایہ انگریزی لٹریچر کے ذریعہ تحریک احمدیہ لاہور کو مغرب میں اسلامی تعلیمات کو موثر رنگ میں پیش کرنے میں ایک منفرد مقام حاصل ہوا۔ پیغام صلح کے امریکہ سے اجراء سے انشاء اللہ اس تحریک کے مقاصد کو نسبتاً زیادہ آسانی اور بھرپور انداز میں آگے بڑھانے کا موقع ملے گا۔

احباب سے گزارش ہے کہ جماعت امریکہ کے اس نئے عزم کی کامیابی کے لئے دعا فرمائیں اور ہر لحاظ سے اس کی علمی اور مالی اعانت فرمائیں۔

ہماری کوشش رہی ہے کہ یہ شمارہ عید الاضحیٰ سے پہلے شائع ہوتا ہم کمپیوٹر کی بعض تکنیکی مشکلات کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔

یہ پہلا شمارہ آپ کو کیسا لگا۔ اس کے متعلق اپنی رائے اور تجاویز

چیف ایڈیٹر

ہمیں ضرور ارسال کریں۔

فجی احمدیہ انجمن کا سہ ماہی خبرنامہ ”خطاب“

2
امریکہ میں تبلیغ و اشاعت کے کام کو اور زیادہ وسعت دینے میں احمدیہ
انجمن امریکہ کا مدد ثابت ہو۔

ہالینڈ

ہالینڈ میں چھ مقامات پر جماعت کی شاخیں قائم ہیں ان تمام شاخوں کے
نمائندوں پر مشتمل احمدیہ انجمن فیڈریشن ہے جس کے صدر محترم ڈاکٹر
کرامت علی صاحب ہیں۔ اس فیڈریشن کے زیر اہتمام ۱۹ تا ۲۱ اگست
۹۴ء یو تریخت میں دو روزہ کنونشن ہو رہا ہے۔ جس میں یو تریخت میں جامع
اور مرکز کا باقاعدہ افتتاح کیا جائے گا۔

چند سال پیش تک ایک گرجا خرید گیا تھا۔ اس میں ضروری تبدیلیاں کر لی
گئیں ہیں اور اب یہ گرجا یو تریخت میں ایک نہایت شاندار جامع اور مرکز
کے طور پر کام کرے گا۔ احمدیہ انجمن فیڈریشن ہالینڈ کے تعاون سے اس
مرکز کی افتتاحی تقریب کا پروگرام تمام بیرونی جماعتوں کو موصول ہو چکا
ہے۔ ۱۹ اگست کو یو تریخت جماعت کے صدر محترم الحاج طہور جہانگیر اس
کا افتتاح فرمائیں گے۔ جمعہ کا خطبہ اور نماز اور جناب الحاج عبدالرحیم جگو
صاحب پڑھائیں گے۔ اس کے علاوہ احمدیہ انجمن فیڈریشن ہالینڈ کے صدر
محترم ڈاکٹر کرامت علی اور دیگر جماعتوں کے نمائندے دو روزہ کنونشن کے
دوران مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ ہالینڈ کی
جماعتوں کے احباب تحریک احمدیہ، لاہور کی بیرونی ممالک کی تحریکیوں میں
بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ گیانا میں مسجد کی تعمیر ہو یا برلن مسجد اور مشن
ہاؤس کی مرمت اور تزیین کا کام ہو یا پھر قرآن مجید کے دنیا کی زبانوں میں
تراجم کی تحریک ہو۔ اس جماعت کی خواتین اور مرد حضرات نہایت اخلاص
اور فراخ دلی سے حصہ لیتے ہیں۔

یو تریخت جماعت کا ذکر آتے ہی ذہن میں ہمارے نہایت مستعد اور
منظم بھائی ایوب حسن محمد صاحب کا نام آتا ہے جو ایک لمبے عرصہ تک اس
جماعت کے صدر رہے اور احمدیہ مرکز کے لئے چرچ خریدنے اور اس میں
مناسب تبدیلیاں کروانے میں ان کی محنت، لگن اور کاوش کا بڑا ہاتھ

شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس خبرنامہ کو ایک خوبصورت نام ”خطاب“
دیا گیا ہے جو بامعنی بھی ہے۔ خطاب کے پہلے شمارہ میں جماعت کی خبروں
کے علاوہ کیتھولک چرچ کے سربراہ کا مسلمانوں کے نام عید الفطر کا
پیغام درج ہے جس میں انہوں نے معاشرے میں اخلاقی اقدار کے حوالے
سے گھر کے افراد کی اہمیت پر زور دیا ہے جو ہر دین اس کے ماننے والوں
میں پیدا کرنا چاہتا ہے، انہوں نے کہا کہ اس لحاظ سے ماہ رمضان کے
روزے ان اقدار کی تربیت اور افراد کے فکر و عمل میں ان کو ترویج دینے
کے لئے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ باطنی پاکیزگی کے علاوہ دوسروں کی خیر
خواہی کا جذبہ بھی اس روحانی تربیت کا اہم جزو ہے۔

امریکہ میں احمدیہ کنونشن کا انعقاد

کولمبس : امریکہ جماعت اپنا سہ روزہ سالانہ کنونشن ۲۹ جولائی سے یکم
اگست ۱۹۹۴ء تک کر رہی ہے۔

نیویارک : اسی طرح امریکہ جماعت کی نیویارک شاخ بھی اگست ۹۴ء
میں ایک کنونشن کا اہتمام کر رہی ہے۔ جو ایک رنگ میں اس مرکز کے
باقاعدہ افتتاح کی تقریب ہوگی۔ احباب کو یاد ہو گا کہ نیویارک کے احباب
کئی سالوں سے اس کوشش میں تھے کہ نیویارک میں مرکز کے لئے عمارت
ہو۔

جون ۹۳ء میں احمدیہ انجمن امریکہ نے نیویارک شاخ کو مرکز کے لئے
عمارت اور فرنیچر وغیرہ خریدنے کے لئے ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر کا عطیہ
دیا تھا۔ جماعت نے مقامی طور پر بھی عطیہ جات اکٹھے کیے اور نیویارک میں
کوئنز ویلیج کے علاقہ میں ایک عمارت خریدی۔ جماعت کے سرگرم
نوجوان اسلم اسحاق، شاہ رزاد علی اور دیگر احباب کی انتہک کوششوں سے
اب یہ مرکز تیار ہو چکا ہے۔ اس مرکز کے افتتاح کے سلسلہ میں ۲۸ اور ۲۹
اگست ۹۴ء کو کنونشن ہو رہا ہے ہماری دعا ہے کہ نیویارک شاخ کا یہ مرکز

بھروسہ کرنے سے ممانعت ہے اور آخر وہی ہو گا جو خدا کا ارادہ ہو گا اگر کوئی طاقت رکھے تو توکل کا مقام ہر ایک مقام سے بڑھ کر ہے اور تمہارے لئے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو میجر کی طرح نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے جو لوگ قرآن کو عزت دینگے وہ آسمان پر عزت پائینگے جو ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائیگا۔

نوع انسان کیلئے روتے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن اور تمام آدم زادوں کیلئے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سو تم کو شش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کیساتھ رکھو اور اسکے غیر کو اس کے کسی نوع کی بڑائی مت دو تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ۔

اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنیکے بعد ظاہر ہوگی بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اسی دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے۔ نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے کہ خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے اور آسمان کے نیچے نہ اسکے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے اور کسی کیلئے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کیلئے زندہ ہے اور اسکے ہمیشہ زندہ رہنے کیلئے خدا نے یہ بنیاد ڈالی ہے کہ اسکے افانہ تشریحی اور روحانی کو قیامت تک جاری رکھا اور آخر کار اس کی روحانی فیض رسانی سے اس مسیح موعود کو دنیا میں بھیجا۔ (کشتی نوح، ص ۱۲، ۱۳۔)

"سو آئے وے تمام لوگو! جو اپنے تئیں میری جماعت شمار کرتے ہو آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کئے جاؤ گے جب سچ سچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے سو اپنی پنجوقتہ نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہو اور اپنے روزوں کو خدا کیلئے صدق کے ساتھ پورے کرو۔ ہر ایک جو زکوٰۃ کے لائق ہے وہ زکوٰۃ دے اور جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی مانع نہیں وہ حج کرے نیکی کو سنوار کر ادا کرو اور بدی کو بیزا۔ جو ترک کرو یقیناً یاد رکھو کہ کوئی عمل خدا تک نہیں پہنچ سکتا

ہے۔ اگست میں جامع اور احمدیہ مرکز کے باقاعدہ افتتاح سے ان کی دیرینہ خواہش شرمندہ تعبیر ہوگی۔ چرچ کی یہ عمارت، اس کا ڈیزائن اور گرد و پیش سرسبز لان بے حد خوبصورت اور دلکش نظارہ پیش کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ یو تریخت جماعت پہلے کی طرح تمام دیگر جماعتوں کے ساتھ اشاعت و تبلیغ اور تنظیم جماعت میں موثر کردار ادا کرے گی اور ہالیڈ کی جماعتیں دیگر بیرونی جماعتوں کے لئے پہلے سے بڑھ کر تعاون اور شراکت کا ذریعہ بنے گی۔

چینی، روسی اور جرمن زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم احمدیہ انجمن یو ایس اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ایک خصوصی میٹنگ، کولمبس، ادہائیو میں ۱۸ اور ۱۹ فروری ۹۴ء کو ہوئی جس میں چینی، روسی اور جرمن زبانوں میں قرآن مجید اور دیگر کتب کے تراجم اور طباعت کے کام کا جائزہ لیا گیا۔ اگر کام موجودہ رفتار سے تسلی بخش طریق پر آگے بڑھتا رہا تو امید ہے کہ اس سال کے آخر تک قرآن مجید کے یہ تینوں تراجم شائع ہو جائیں گے۔

ارشادات حضرت بانی سلسلہ احمدیہ

"وہ جو اسکے لئے آگ میں ہے وہ آگ سے نجات پائیگا وہ جو اسکے لئے دنیا سے توڑتا ہے وہ اسکو ملیگا تم سچے دل سے اور پورے صدق سے اور سرگرمی کے قدم سے خدا کے دوست بنو تا وہ بھی تمہارا دوست بن جائے۔ تم ماتحتوں پر اور اپنی بیویوں اور اپنے غریب بھائیوں پر رحم کرو تا آسمان پر تم پر رحم ہو۔ تم سچ سچ اس کے ہو جاؤ وہ بھی تمہارا ہو جاوے۔ دنیا ہزاروں بلاؤں کی جگہ ہے جن میں سے ایک طاعون بھی ہے سو تم خدا سے صدق کیساتھ پنچہ مارو تا وہ یہ بلائیں تم سے دور رکھے کوئی آفت زمین پر پیدا نہیں ہوتی جب تک آسمان سے حکم نہ ہو اور کوئی آفت دور نہیں ہوتی جب تک آسمان سے رحم نازل نہ ہو۔ سو تمہاری عقل مندی اسی میں ہے کہ تم جٹ کو پکڑو نہ شاخ کو۔ تمہیں دوا اور تدبیر سے ممانعت نہیں ہے مگر ان پر

اپنے دلوں کو ہر ایک آلودگی سے پاک کر لیتے ہیں اور اپنے خدا سے وفاداری کا عہد باندھتے ہیں کیونکہ وہ ہرگز ضائع نہیں کئے جاتیں گے ممکن نہیں کہ خدا انکو رسوا کرے کیونکہ وہ خدا کے ہیں اور خدا ان کا وہ ہر ایک بلا کے وقت بچاتے جاتیں گے۔ احمق ہے وہ دشمن جو ان کا قصد کرے کیونکہ وہ خدا کی گود میں ہیں اور خدا ان کی حمایت میں۔ کون خدا پر ایمان لایا؟ صرف وہی جو ایسے ہیں۔ ایسا ہی وہ شخص بھی احمق ہے جو ایک بیباک گناہ گار اور بد باطن اور شریر النفس کے فکر میں ہے کیونکہ وہ خود ہلاک ہو گا جب سے خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا کبھی ایسا اتفاق نہ ہوا کہ اس نے نیکیوں کو تباہ اور ہلاک اور نیست و نابود کر دیا ہو بلکہ وہ انکے لئے بڑے بڑے کام دکھلاتا رہا ہے اور اب بھی دکھلاتیگا۔

وہ خدا نہایت وفادار خدا ہے اور وفاداروں کیلئے اسکے عجیب کام ظاہر ہوتے ہیں دنیا چاہتی ہے کہ ان کو کھا جاتے اور ہر ایک دشمن ان پر دانت پیستا ہے مگر وہ جو انکا دوست ہے ہر ایک ہلاکت کی جگہ سے ان کو بچاتا ہے اور ہر ایک میدان میں ان کو فتح بخشتا ہے۔ کیا ہی نیک طالع وہ شخص ہے جو اس خدا کا دامن نہ چھوڑے ہم اس پر ایمان لاتے ہم نے اس کو شناخت کیا۔ تمام دنیا کا وہی خدا ہے۔" (کشتی نوح، ص ۱۸)

جو تقویٰ سے خالی ہے ہر ایک نیکی کی جڑ تقویٰ ہے جس عمل میں یہ جڑ ضائع نہیں ہوگی وہ عمل بھی ضائع نہیں ہو گا ضرور ہے کہ انواع رنج و مصیبت سے تمہارا امتحان بھی ہو جیسا کہ پہلے مومنوں کے امتحان ہوتے سو خبردار رہو ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر کھاؤ زمین تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی اگر تمہارا آسمان سے پختہ تعلق ہے جب کبھی تم اپنا نقصان کرو گے تو اپنے ہاتھوں سے نہ دشمن کے ہاتھوں سے اگر تمہاری زمینی عزت ساری جاتی رہے تو خدا تمہیں ایک لازوال عزت آسمان پر دیگا سو تم اس کو مت چھوڑو اور ضرور ہے کہ تم دکھ دے جاؤ اور اپنی کئی امیدوں سے بے نصیب کئے جاؤ۔ سو ان صورتوں سے تم دل گیر مت ہو کیونکہ تمہارا خدا تمہیں آزماتا ہے کہ تم اس کی راہ میں ثابت قدم ہو یا نہیں اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان پر فرشتے بھی تمہاری تعریف کریں تو تم ماریں کھاؤ اور خوش رہو اور گالیاں سنو اور شکر کرو۔ اور ناکامیاں دیکھو اور پیوند مت توڑو تم خدا کی آخری جماعت ہو سو وہ عمل نیک دکھلاؤ جو اپنے کمال میں انتہائی درجہ پر ہو۔ ہر ایک جو تم میں سست ہو جاتیگا وہ ایک گندی چیز کی طرح جماعت سے باہر پھینک دیا جاتیگا اور حسرت سے مریگا اور خدا کا کچھ نہ بگاڑ سکیگا۔ دیکھو میں بہت خوشی سے خبر دیتا ہوں کہ تمہارا خدا درحقیقت موجود ہے اگرچہ سب اسی کی مخلوق ہے لیکن وہ اس شخص کو چن لیتا ہے جو اسکو چنتا ہے وہ اسکے پاس آ جاتا ہے جو اسکے پاس جاتا ہے جو اسکو عزت دیتا ہے وہ اس کو بھی عزت دیتا ہے

تم اپنے دلوں کو سیدھے کر کے اور زبانوں اور آنکھوں اور کانوں کو پاک کر کے اسکی طرف آ جاؤ کہ وہ تمہیں قبول کریگا عقیدہ کی رو سے جو خدا تم سے چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ خدا ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسکا نبی ہے اور وہ خاتم الانبیاء۔ ہے اور سب سے بڑھکر ہے اور اب بعد اسکے کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر بروزی طور سے محمدیت کی چادر پہنائی گئی کیونکہ خادم اپنے مخدوم سے جدا نہیں اور نہ شاخ اپنی بیج سے جدا ہے۔" (کشتی

چوہدری ظہور احمد صاحب مرحوم کی ڈائری کے چند اوراق

علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اور جماعت احمدیہ لاہور کے تعلقات

روز یہاں میاں غلام رسول صاحب مرحوم نے مجھ سے احمدیت کے متعلق گفتگو کی۔ غالباً انہوں نے محسوس کیا ہو گا کہ میرا رویہ ان کے متعلق معاندانہ ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب مرحوم میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد کے اندر محراب میں لے گئے اور حضرت امیر مولانا محمد علی صاحب مرحوم و معذور کے ساتھ بٹھا دیا۔ انہوں نے مختصر الفاظ میں تحریک کی اور میرا ہاتھ پکڑ کر بیعت میں شامل کر لیا۔ بس پھر کیا تھا۔ وہ لے دے شروع ہوئی کہ الامان !!

دو چار ماہ بعد حضرت مولانا محمد علی صاحب مرحوم و معذور نے مجھے بلا بھیجا اور اشاعت اسلام کے کام میں شریک ہونے کا حکم فرمایا۔ میں نے اس حکم کی بجا آوری کا یقین دلایا۔ ایک طرف ڈاکٹر سر محمد اقبال کے الیکشن کے متعلق حکم تھا کہ میں فوری دلچسپی سے کام کروں۔ دوسری طرف تبلیغ اسلام کا پروگرام تھا۔

میں نے انجمن حمایت اسلام، لاہور کے ایک سکول میں اور پھر اسلامیہ کالج لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ اس عرصہ میں انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ اجلاس میں بڑی پابندی سے شرکت کرتا۔ جلسہ کے پروگرام میں حضرت مولانا محمد علی صاحب مرحوم و معذور کا لیکچر ہوا کرتا تھا۔ ان کا اسلوب یہ تھا کہ وہ قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرماتے۔ اس کی تشریح اور اس کے بعد حضرت نبی کریم کی سیرت اور کئی اور مدنی دور کے حالات کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا طریق بتاتے۔ اس وقت بڑے بڑے سجادہ نشین اور عالم و فاضل دم بخود ہو جاتے اور ڈاکٹر سر محمد اقبال کو

[چوہدری ظہور احمد صاحب مرحوم حضرت مولانا محمد علی صاحب مرحوم و معذور کے ہم زلف تھے اور احمدیہ انجمن لاہور کے جنرل سیکریٹری بھی رہے۔ مدیر]

۱۹۱۹ء کا نصف حصہ گزر جانے کے بعد کا ذکر ہے کہ میرے والد مرحوم کے ایک دوست جن کو میں چچا پیر بخش کہتا تھا ہمارے ہاں تشریف لاتے اور مجھے حکم دے گئے کہ آج پچھلے پہر ڈاکٹر محمد اقبال کے گھر پہنچ جانا۔ دن کا باقی وقت میں نے بے چینی میں گزارا۔ کجائیں کجا ڈاکٹر محمد اقبال کا مجھے بلانا۔ بہر حال میں وہاں پہنچ گیا۔ نواصاحب تشریف رکھتے تھے۔ جن میں سے سات کو میں جانتا تھا اور میرے پہنچنے ہی آواز اٹھی "لو ہمارا بیٹا آ گیا ہے۔" ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ تم نے اس میں کام کرنا ہے میں نے تعمیل ارشاد کا وعدہ کیا۔ یہ ان سے ذاتی ملاقات کا پہلا دن تھا۔

دسمبر ۱۹۱۹ء کے آخری ایام تھے۔ شام کے قریب میں گھر پہنچا تو میری والدہ نے کہا کہ تھوڑی دیر ہوئی قادر بخش (ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کا ملازم) آیا تھا اور پیغام دے گیا ہے کہ میں تم کو فوراً بھیج دوں۔ چنانچہ والدہ صاحبہ نے اصرار کیا کہ کوئی خاص بات ہوگی اس لیے وہاں اسی وقت چلے جاؤ کھانا واپس آ کر کھا لیا۔ احمدیہ بلڈنگس، لاہور پہنچ کر قادر بخش کو تلاش کیا۔ مغرب کی نماز ہو چکی تھی۔ جامع بھری ہوئی تھی۔ قادر بخش نے مجھے دیکھا تو فوراً اندر جا کر ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کو بلا لایا۔ وہ مجھ سے بڑی شفقت سے ملے اور کہا کہ کیا ہمارے اندر کوئی عیب دیکھا ہے؟ اسی

صاحب کے پاس جب لوگ مسلمان ہونے کے لیے آتے تو وہ اکثر کو احمدیہ بلڈنگس بھیج دیتے چنانچہ شیخ محمد یوسف گرنقی صاحب جو سکھ تھے ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کے حکم پر ہی احمدیہ بلڈنگس آ کر مسلمان ہوتے بعد میں وہ ہماری جماعت کے بلند پایا مبلغ اور مناظر بن گئے۔

جب ہندوؤں کی طرف سے شذی کی تحریک شروع ہوئی تو علامہ محمد اقبال کو غیب علم تھا کہ اس یلغار کے مقابل مسلمانوں کا کون سا ہر اول دستہ ان کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ میں اپنے مبلغین کے کارنامے ان کے گوش گزار کرتا رہتا۔ اپنی واقفیت کے لیے وہ مجھ سے اس بارے میں پوچھتے رہتے۔

ایک روز صبح ساڑھے سات بجے کے قریب ان کا ملازم خاص علی بخش میرے گھر آیا اور پیغام دیا کہ ڈاکٹر صاحب نے یاد فرمایا ہے۔ میں نے پوچھا کس وقت۔ کہنے لگا کہ ابھی اور پھر کہا کہ محمد یعقوب خان صاحب کو بھی بلایا ہے۔ میں ان کو بھی کہہ آیا ہوں۔ میری تیاری میں کون سی دیر لگنی تھی۔ اتنے میں خان صاحب بھی آ گئے۔ چنانچہ ہم دونوں میکلوڈ روڈ پہنچ گئے۔ گرمی کے دن تھے۔ ڈاکٹر اقبال صاحب برآمدہ میں بیٹھے تھے دو کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ہم بیٹھ گئے۔ فرمانے لگے کہ میں نے مدراس میں چھ لیکچر دیئے ہیں۔ جو بعد میں ایک کتاب کی شکل میں شائع ہوئے۔ اس میں ایک لیکچر میں نے اہام اور تعلق باللہ پر رکھا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے انگریزی میں بولنا شروع کیا۔ آواز قریباً بلند تھی جیسے لیکچر دیتے وقت ہوتی ہے۔ مجھے شروع میں چند الفاظ سمجھ میں آئے۔ اس کے بعد میں ان کی بلند آواز سن رہا تھا اور کچھ نہیں۔ البتہ دل میں یہ خیال ضرور آیا کہ میں تو علمی لحاظ سے معمولی درجہ کا طالب علم ہوں مگر مولوی محمد یعقوب خان صاحب تو خوب مزہ لے رہے ہوں گے۔ قریباً نصف گھنٹہ بعد آواز بند ہوئی اور بالکل خاموشی ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ہم نے رخصت کے لیے اجازت مانگی۔ چنانچہ یہ لیکچر ہوتے اور دنیا کو علم ہوا کہ مشرق میں بھی ایک بلند پایہ مسلمان فلسفی ہے۔

ایک روز میں غازی پور کے بعد ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کے گھر پہنچ گیا۔

تو میں نے کئی مرتبہ آبدیدہ ہو کر ڈھاریں مارتے ہوئے دیکھا۔ تقریر کے الفاظ اور طرز ادائیگی میں سادگی کے باوجود سامعین میں اس قدر جذب کی کیفیت اور تاثیر پیدا کر دیتی کہ کسی بڑے شاعر اور ادیب کو بھی یہ مرتبہ نصیب نہ ہو اور یہ توجہ کسی اور ادیب و شاعر یا لیکچرار میں نظر نہیں آتی تھی۔

میں احمدیہ بلڈنگس، لاہور میں ہی رہتا تھا۔ میری عادت تھی کہ ہفتہ میں دو بار تو ضرور نماز عصر کے بعد میکلوڈ روڈ پر ڈاکٹر اقبال صاحب کی خدمت میں پہنچ جاتا۔ وہاں ایک فٹ اونچا پلیٹ فارم بنا ہوا تھا۔ اس پر منج کے بان سے بنی ہوئی ایک چارپائی ہوتی تھی اس پر آپ گاؤ تکیہ کے سہارے لیٹے یا ویسے بیٹھے رہتے تھے۔ قریب ہی ایک خالی کرسی رکھی ہوئی ہوتی۔ میں اس پر بیٹھ جاتا تھا۔ گفتگو کے دوران حضرت مولوی محمد علی صاحب کے علمی کام کے بارے میں ضرور پوچھتے۔ جو کچھ مجھے معلوم ہوتا بتا دیتا تھا۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً ڈاکٹر صاحب حضرت مولانا کی تصنیفات کے بارے میں تفصیلات معلوم کرتے رہتے تھے۔ ابتدا میں وہ تمام شور و غوغا جو میرے جماعت احمدیہ میں شامل ہونے پر ہوا تھا ان کا انہیں علم تھا لیکن کبھی اسکا تذکرہ انہوں نے گفتگو میں نہیں کیا۔ میری ملاقاتوں کا سلسلہ برسوں چلا چنانچہ انہی ملاقاتوں میں میں شذی تحریک کے متعلق اپنی جماعت کے کاموں کا ذکر کرتا رہتا تھا۔

ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد احمدیہ بلڈنگس میں ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب مرحوم نے ڈاکٹر محمد اقبال کے تازہ کلام میں سے جہاد کے متعلق چند شعروں کا ذکر کیا جن میں ایک رنگ میں حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے جہاد کے متعلق نکتہ نگاہ پر اعتراض تھا۔ چنانچہ مولوی محمد یعقوب خان صاحب اور مجھے حکم دیا گیا کہ ہم ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کے پاس جا کر اس غلط خیال کی وضاحت کریں جو بانی سلسلہ احمدیہ کی طرف منسوب کیے گئے تھے۔ ہم دونوں ان کے پاس پہنچ گئے اور اس موضوع پر گفتگو کی۔ وہ کتاب اس وقت ان کے قریب رکھی ہوئی تھی۔ علی بخش ملازم سے قلم منگوائی وہ صفحہ نکالا اور لکھ دیا کہ آئندہ یہ نہیں چھپے گا۔ ڈاکٹر محمد اقبال

عسرت کی حالت میں ہیں۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو ہندوستان کے مسلمان گھرانوں میں بیاہ دیا جائے تاکہ ان کے مسلمانان ہند کے ساتھ تعلقات و روابط قائم ہو جائیں۔ پھر خاموش ہو گئے موضوع بڑا اہم اور نازک تھا۔ مجھ سے سوال کیا تمہاری جماعت کے فلاں صاحب کا بیٹا اب کیا ہے اور کہاں ہے۔ میں نے اپنی معلومات عرض کر دیں۔ پھر مجھے فرمایا کہ لڑکے والوں سے دریافت کر کے ان کے عنذیہ سے مجھے کل اطلاع دینا۔ دوسرے روز میں حاضر ہوا جواب کے منتظر تھے۔ میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہماری ڈیوٹی جی بہت چھوٹی ہے جس میں سے انور پاشا کی صاحبزادیاں بمشکل داخل ہو سکیں۔ وہ ایسے خاموش ہوئے کہ کچھ دیر کے بعد میں خود ہی اٹھ کر رخصت ہوا۔

سیاست کا میدان ایسا پر خار ہے کہ ہر قدم پر انسان کانٹوں سے الجھ جاتا ہے۔ دراصل خلیفہ قادیان مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سے کشمیر کے سوال پر علامہ صاحب کا اختلاف ہو گیا تھا۔ ان کا ہمارے ساتھ جو انس تھا وہ مندرجہ بالا واقعات سے واضح ہو جانا چاہیے مگر عوام الناس نے ہمارا اور اہل قادیان کا مسلک ایک جیسا ہی سمجھ لیا اور عقائد کی بحث کے حوالے سے ہمیں ایک ہی جانا۔

۱۹۳۰ء میں احمدیہ بلڈنگس سے منتقل ہو کر میں مسلم ٹاؤن پر نہر کے کنارے احمد پارک چلا آیا تھا۔ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب وہاں کبھی کبھی دن کے وقت تشریف لاتے۔ انہوں نے اپنی رہائش بدل لی تھی۔ کرایہ کی کوٹھی چھوڑ کر گڑھی شاہوں میں ریلوے دفاتر کے سامنے مکان بنالیا تھا۔ ایک روز کہہ ہی دیا کہ اتنی دور جا کر کیا حاصل کر لیا۔ میں نے بات ٹالنے کے لئے کہہ دیا کہ میں چاہتا تھا میرے بچے دہقانی فضا میں پرورش پائیں جو ان کو یہاں میرے ہی لیے مجھے کہنے لگے میرے دوست (نواب ذوالفقار علی خاں سابق والی مالیر کوٹلہ) بھی تکلیف میں ہیں۔ خلوص انکی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔

اتفاق سے چوہدری محمد حسین صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ یہ صاحب اسلامیہ کالج لاہور میں میرے ہم جماعت تھے۔ ہمارا یہ تعلق چار سال رہا۔ ان دنوں وہ سیکرٹیریٹ میں شعبہ اخبارات کے انچارج تھے علاوہ ازین ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کے کلام کے پبلشر بھی تھے۔ قریب قریب انکی تمام کتب کی تیاری کے علاوہ فروخت کا حساب کتاب بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ ایسی ملاقات کے لیے ہم تینوں کی خواہش تھی جو اس وقت پوری ہو گئی۔ تعلیم کے زمانہ کے بعد میرے ذاتی تعلقات بڑے مخلصانہ تھے مگر میری تحریک احمدیت میں شمولیت کچھ باعث شکوہ بھی تھی۔ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نے اس بارے میں گفتگو شروع کر دی۔ چوہدری صاحب کے سوالات جارحانہ تھے۔ ڈاکٹر صاحب بحیثیت ثالث کبھی میری گفتگو پر مسکراتے کبھی محمد حسین کے اعتراضات پر۔ یہ سلسلہ تقریباً دو گھنٹہ تک جاری رہا۔ اتفاق سے ایک صاحب وہاں آ گئے۔ اور ہمارا موضوع ادھورا رہ گیا۔ عمر بھر مجھے بھی ایسی طویل گفتگو کا موقع نہیں ملا تھا اور میں ایسی گفتگو سے گریز بھی کرتا ہوں۔ اس لیے کہ میں ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کے کاموں کو زیادہ اہمیت دیتا تھا۔

ڈاکٹر اقبال صاحب کئی بار ملک سے باہر قومی اہمیت کے کاموں کے سلسلہ میں گئے۔ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد جاری تھی اور امید تھی کہ یہ رنگ لائیں گی۔ جب واپس تشریف لاتے تو دس پندرہ دن تک ان کے ہاں ملاقات کرنے والوں کا تانتا بندھا رہتا۔ میں ان ایام میں وہاں جانے سے پرہیز کرتا تھا۔

پھر ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں ایک کانفرنس میں لندن تشریف لے گئے۔ حسب عادت میں کوئی دو ہفتہ بعد حاضری دینے گیا فرمانے لگے بڑا انتظار کرایا ہے۔ میں نے سمجھا کوئی خاص امر ذہن میں ہے۔ آپ فرمانے لگے واپسی پر میں ترکی چلا گیا۔ وہاں کے حالات بڑے مخدوش تھے۔ انور پاشا وسط ایشیا میں تشریف لے گئے تاکہ وہاں سے مدد حاصل کریں کیونکہ اس وقت اس عظیم سلطنت کے معاملات ڈانوا ڈول ہو رہے تھے۔ ان کی دو صاحبزادیاں ہیں جو قوم کے پاس امانت ہیں وہ بھی بڑی

مسئلہ خلافت پر ایک اجمالی نظر۔ (1)

حضرت مرزا صاحب کی خلافت مشائخ کی خلافت ہے نبیوں کی خلافت نہیں

حافظ شیر محمد صاحب خوشابی

والجماعت خلفاء راشدینؑ کو اسی آیت استغلاف کا مصداق سمجھتے ہیں اور اہل تشیع ان سے الگ ہو کر آئمہ کو اسی آیت کے ماتحت مانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کی رو سے ہر زمانہ میں مجددین جو آتے رہتے ہیں وہ اس آیت کے ماتحت آتے ہیں۔

اس دور میں چودہویں صدی کے امام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے بھی اپنے دعوے کے ثبوت میں اسی آیت استغلاف کو پیش کیا ہے

آپ کے بعد جماعت احمدیہ میں دوسرے مسائل کے علاوہ اس خلافت کے مسئلہ میں بھی اختلاف ہے۔ عموماً جماعت احمدیہ لاہور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر حضرت مسیح موعودؑ کے بعد خلافت نہیں تھی تو حضرت مولوی نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں خلیفہ تسلیم کیا گیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ دونوں جماعتوں میں اختلاف لفظ خلیفہ کے استعمال کرنے پر نہیں بلکہ ان امور میں ہے جو خلیفہ کے مفہوم اور اس کے اختیارات اور اس کے بیعت نہ کرنے کے نتائج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے خلافت کے معنی اور مفہوم کا سمجھنا ضروری ہے۔

خلافت کا مفہوم بہ اعتبار لغت

العلاقة النيابة عن الغير اما لغية المنوب عنه واما لموته واما لعجزه واما لشريف المستغلف وعلى هذه الوجه الاخير استغلف الله اوليائه في الارض۔ (۲)

خلافت کے معنی دوسرے کی نیابت کرنا ہے یا اس کے قائم مقام ہونا بلکہ اس کی غیر حاضری کے یا اس کے مرجع کے یا کام کی ناقابلیت کے مگر بعض وقت جس کو خلیفہ بنایا جائے اس کی عزت افزائی کے لیے

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحت ليستغلفنهم في الارض كما استغلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امناً۔ يعبدونني لا يشركون بي شيئاً من كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ (۱)

یعنی "اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور اچھا عمل کرتے ہیں وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا انہیں خلیفہ بنایا جو ان سے پہلے تھے اور وہ ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مضبوطی سے قائم کر دے گا اور وہ ان کے لیے ان کے خوف کے بعد بدل کر امن کی حالت کر دے گا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے وہی نافرمان ہے۔"

ابتدائے آفرینش سے انسانوں کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کا کام انبیاء علیہم السلام کے سپرد رہا۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی تو امت کی ایمانی اور اخلاقی حالت کی اصلاح، دین کو مضبوط کرنے اور خوف کو امن میں بدلنے کا کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے سپرد کیا گیا۔ اس آیت میں اس خلافت کے وعدہ کا ذکر ہے۔

1۔ خلافت کے مسئلے پر اختلاف

اسلام میں سب سے پہلا اختلاف اسی مسئلہ پر ہوا اور امت محمدیہ تین گروہوں میں بٹ گئی۔

۱۔ اہل سنت والجماعت ۲۔ اہل تشیع

۳۔ اہل غار

چنانچہ یہ اختلاف مسلمانوں میں آج تک موجود ہے۔ اہل سنت

"یاد کرو جب اس نے تم کو نوحؑ کی قوم کے بعد خلیفہ بنائے۔"
اس آیت میں قومی خلافت کا ذکر ہے۔

(ج) خلافت شخصی

جب کوئی شخص خدا تعالیٰ کے فضلوں کا وارث ٹھہرتا ہے اور وہ باطنی رنگ میں منصب ماموریت پر جناب الہی کی طرف سے بذریعہ وحی اور اہام کھڑا ہوتا ہے خواہ ظاہری حکومت اس کے پاس ہو یا نہ ہو تو وہ شخصی خلافت ہے۔

یاد اؤ دانا جعلتک خلیفۃ فی الارض۔ (۵)

"اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔" اس آیت میں شخصی خلافت کا ذکر ہے۔

۳۔ آیت استخلاف میں کس خلافت کا وعدہ ہے؟

سورۃ النور کی وہ آیت جسے آیت استخلاف کہا جاتا ہے اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو خلافت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں اسی طرح دونوں قسم کی نعمتیں ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی، دینی اور دنیاوی شامل ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ظاہری اور باطنی نعمتیں خدا تعالیٰ نے عطا کی تھیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ بنی اسرائیل کی خلافت میں حکومت کے ساتھ نبوت بھی شامل تھی کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کامل نہ تھی جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکاً۔ (۶)

"جب اس نے تم میں نبی بنائے اور تم کو بادشاہ بنایا۔"

اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل شریعت عطا کی گئی اور آپؐ پر نبوت منقطع ہو چکی ہے اس لیے یہاں بادشاہت اور نبوت کی بجائے ولایت اور بادشاہت رکھی گئی ہے جسے دوسرے لفظوں میں خلافت کے نام سے موسوم کیا گیا ہے جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

ہوتا ہے اور اس آخری وجہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو زمین پر خلیفہ فرمایا ہے۔

ان معنوں کے لحاظ سے خدا تعالیٰ کی نیابت، انبیاء کی جانشینی، مجددین اور مشائخ کی خلافت، بادشاہوں کی قائم مقامی، ایک قوم کے بعد دوسری قوم کی وراثت اور باپ کے بعد بیٹے کے جگہ لینے پر عموماً خلافت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے محل اور موقع کے لحاظ سے خلافت کا مفہوم لیا جائے گا۔

۲۔ قرآن مجید کی رو سے خلافت کا مفہوم

قرآن مجید کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو جو خلافت عطا فرمائی ہے وہ تین قسم کی ہے۔

۱۔ خلافت نوعی، ۲۔ خلافت قومی، ۳۔ خلافت شخصی

(الف) خلافت نوعی

تمام انسانی نوع کو خدا تعالیٰ نے اپنا خلیفہ فرمایا ہے۔ اس کا ہر ایک فرد دوسری تمام مخلوقات پر حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا۔

واذ قال ربک للملئکۃ انی جاعل فی الارض خلیفۃ (۳)

"اور جب تیرے رب نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔" اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام نوع انسانی خلیفہ ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی کائنات اور اس کی تمام دوسری مخلوقات پر حکمرانی کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے تو تمام بنی نوع انسان کی خلافت نوعی خلافت ہے۔

(ب) خلافت قومی

جب کوئی قوم زمین کی وارث بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے متمتع ہوتی ہے تو وہ اس قوم کی خلافت ہے۔

واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح (۴)

تكون ثم يرفعها الله جل جلاله ثم يكون ملكاً عاصياً فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفعها الله جل جلاله ثم تكون ملكاً جبرية فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله جل جلاله ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تعمل في الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم۔ (۸)

(۱) "تمہارے دین کی ابتداء نبوت اور رحمت سے ہے اور وہ تمہارے درمیان رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھالے گا پھر اس کے بعد نبوت کے طریقہ پر جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا خلافت رہے گی اور پھر اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف اٹھالیگا پھر اس کے بعد ایذا دینے والے بادشاہ ہوں گے اور جب تک خدا چاہے گا تم میں رہیں گے۔ پھر ان کو بھی خدا تعالیٰ اٹھالے گا پھر غالب اور قاسم بادشاہ ہوں گے اور جب تک اللہ ان کو تم میں رکھنا چاہے گا رہیں گے تھوڑی مدت کے بعد ان کو بھی خدا تعالیٰ اٹھالے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا جس میں سنت کے موافق نبوت کے طریقہ پر خلافت ہو جائیگی۔۔۔ الخ"

(۲) سیکون بعدی خلفاء ومن بعد الخلفاء امراء ومن بعد الامراء ملوک من بعد الملوک جبابرة ثم يخرج رجل من اهل بيتي يملا الارض عدلاً كما ملئت جوراً (۹)

"فرمایا ضرور میرے بعد خلیفے ہوں گے اور خلفاء کے بعد امیر اور امراء کے بعد بادشاہ اور بادشاہوں کے بعد جابر ہوں گے پھر میرے اہل بیت سے ایک شخص نکلے گا جو زمین کو عدل سے ایسا بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے پر تھی۔"

ان احادیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالی رنگ میں تاریخ کے کئی مراحل کی طرف اشارہ کیا ہے جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ سے لے کر مسیح و مہدی کے زمانہ تک کے حالات بیان فرمادیے ہیں۔ اس بات کو مختصر الفاظ میں حضرت عیسیٰ مبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور رنگ میں واضح کیا ہے۔

كيف تهلك امة انا اولها والمسيح اخرها ولكن بين ذالك فيج اوج ليسوامنى ولا انا منهم۔ (۱۰)

قال كانت بنوا اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لاني بعدى وسيكون خلفاء فيكثرن۔ (۷)

"حضرت نبی کریم صلعم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی اصلاح کی نگرانی انبیاء علیہم السلام کرتے تھے جب ایک نبی گذر جاتا اس کے پیچھے دوسرا نبی آ جاتا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں اور خلیفے ہوں گے اور بہت ہوں گے۔"

۴۔ دینی اور روحانی خلافت

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت میں حکومت اور ولایت یا بادشاہت اور امامت دونوں باتیں داخل ہیں۔ اس دوہری خلافت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعض وجود تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان دونوں باتوں کو اپنے اندر اکٹھا رکھتے تھے۔ وہ ولی بھی ہوتے تھے اور بادشاہ بھی۔ جس طرح خلفاء راشدینؓ تھے جنہوں نے آنحضرت صلعم کے بعد جہانی اور روحانی دونوں قسم کی خلافت کو اپنے وجود میں جمع کیا۔ یہ وہ پاک لوگ تھے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کو اپنے اندر پوری طرح لے لیا اور آپ کے رنگ میں رنگے گئے لیکن خلافت راشدہ کے بعد خلافت دو شاخوں میں تقسیم ہو گئی یعنی دینی اور دنیاوی۔ دیوی حکومت کے علمبردار تو بادشاہ ہوتے اور منصب ولایت اور روحانیت کو آتمہ دین اور صلحاء امت نے سنبھالا۔ ہاں کبھی کبھار یہ دونوں منصب بادشاہت اور ولایت ایک وجود میں اکٹھے ہوتے رہے جیسے عمر بن عبد العزیز کہ وہ بادشاہ بھی تھے اور پہلی صدی کے مجدد بھی۔

۵۔ خلافت کا ذکر احادیث میں

اسی بناء پر آنحضرت صلعم کے بعد خلفاء کو خلافت راشدہ سے متمیز کرنے کے لیے احادیث شریفہ میں ملوک (ملوکیت) کے نام سے منسوب کیا گیا ہے جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ان اول دينكم نبوة ورحمة تكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله جل جلاله ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله ان

ہیں۔

تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو روحانی سلسلے ان مجددین اور مشائخ کے ذریعہ معرض وجود میں آتے ہیں۔ جیسے سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ سہروردیہ وغیرہ ان میں بھی ہمیشہ خلافت اور بیعت کا سلسلہ جاری رہا ہے۔

آیت استخلاف اور حدیث مجدد کے ماتحت جو خلیفے ہوتے ہیں وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور جانشین کہلاتے ہیں جیسے خلفاء راشدین اور بعد ازاں ہر صدی کے مجدد جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ، حضرت امام شافعیؒ، حضرت عبدالقادر جیلانیؒ، حضرت امام غزالیؒ، حضرت مجدد الف ثانیؒ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ وغیرہ۔ یہ سارے کے سارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء تھے۔ مگر جو کسی روحانی بزرگ یا شیخ اور مجدد کے خلیفے ہوتے ہیں وہ اس سلسلہ کے خلفاء کہلاتے ہیں وہ آیت استخلاف کے ماتحت خلیفے نہیں ہوتے۔ پس چودھویں صدی میں آیت استخلاف اور حدیث مجدد کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ خلیفہ ہیں نہ کہ نبی۔

حضرت مرزا صاحب آیت استخلاف کی رو سے خلیفہ ہیں۔

حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں:

(۱) میرے مامور ہونے پر بہت سی شہادتیں ہیں۔

اول اندرونی شہادتیں، دوم۔ بیرونی شہادتیں، سوم صدی کے سرپر آنے والے مجدد کی نسبت صحیح حدیث۔ چہارم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون کا وعدہ۔ اب پانچویں اور زبردست شہادت میں اور پیش کرتا ہوں اور وہ سورۃ النور کا وعدہ استخلاف ہے جہاں اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے۔

وعد الله الذين امنوا منكم و عملوا الصلحت ليستخلفنهم في

"یہ امت کیونکر ہلاک ہو سکتی ہے جس کی ابتداء میں میں ہوں اور اس کے آخر میں مسیح ابن مریم ہے لیکن اس کا درمیانی زمانہ کج رو ہو گا نہ ان کو مجھ سے تعلق ہو گا اور نہ ہماری ان سے کچھ راہ و رسم ہوگی۔"

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور صاف طور پر روحانی خلافت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

العلماء مصابيح الارض و خلفاء الانبياء و ورثتي و ورثة الانبياء۔

"علمائے زمین کے چراغ ہیں اور انبیاء کے خلیفے اور میرے اور دوسرے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔"

اسی خلافت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجددیت کے نام سے موسوم فرمایا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ان الله يبعث لهذه الامة على راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها۔

"اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سرپر ایک ایسے شخص کو مبعوث کرتا رہے گا جو اس کے دین کی اس کے لیے تجدید کرے گا۔"

قرآن مجید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے واضح ہو گیا کہ خدا تعالیٰ نے اسلام کا استحکام اور اس کی حفاظت خلفاء کے ذریعہ ہی مقدر فرمائی تھی جو علماء ربانی اور مجددین تھے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور جانشینی کا نظام قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔

۶۔ روحانی خلافت کا نظام

چودہ سو سالہ تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ روحانی خلافت کا نظام مسلمانوں میں دو طرح سے مروج رہا ہے ایک تو آیت استخلاف اور حدیث مجدد کے ماتحت دوسرا وہ نظام خلافت جو مجددین اور مشائخ نے رائج کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ایک تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہوتے اور دوسرے مجددین اور مشائخ کے خلفاء ہوتے

الارض كما استخلف الذين من قبلهم (سورة النور)

اسی آیت استخلاف کے موافق جو خلفاء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں ہوں گے۔۔۔۔۔۔ اس مماثلت کے لحاظ سے کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ چودھویں صدی میں ایک خلیفہ اسی رنگ و وقت کا پیدا ہو جو مسیح کی مماثلت رکھتا ہو۔" (۱۲)

(۲) پہلی دلیل اس بات پر کہ میں ہی مسیح موعود اور مہدی مہمود ہوں یہ ہے کہ میرا یہ دعوے مہدی اور مسیح ہونے کا قرآن شریف سے ثابت ہے۔۔۔۔۔۔ وہ یہ آیت ہے وعد اللہ الذین امنوا منکم و عملوا الصلحت لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔

یعنی خدا نے ان ایمانداروں سے جو یک کام بجالاتے ہیں وعدہ کیا ہے کہ ان میں سے زمین پر خلیفہ مقرر کرے گا انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے کیے تھے۔ اب جب ہم مانند کے لفظ کو پیش نظر رکھ کر دیکھتے ہیں جو محمدی خلیفوں کی موسوی خلیفوں سے مماثلت واجب کرتا ہے تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ان دونوں سلسلوں کے خلیفوں میں مماثلت ضروری ہے اور مماثلت کی پہلی بنیاد ڈالنے والا حضرت ابوبکرؓ ہے اور مماثلت کا آخری نمونہ ظاہر کرنے والا وہ مسیح خاتم خلفائے محمدیہ ہے جو سلسلہ خلافت محمدیہ کا سب سے آخری خلیفہ ہے۔" (۱۳)

اس کے علاوہ اور بھی اس موضوع پر حوالہ جات ہیں۔ ان سے یہ ظاہر ہے کہ حضرت مرزا صاحبؒ اپنے آپ کو امت محمدیہ کے خلفاء میں سے آیت استخلاف اور حدیث مجدد کے ماتحت چودھویں صدی میں مقام خلافت پر جائز سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو خلیفہ رسول سمجھتے ہیں۔

۸۔ خلیفہ صرف نبی کا نہیں بلکہ مشائخ کا بھی ہوتا ہے

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خلافت صرف نبوت کی ہی ہوتی ہے حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک خلافت صرف نبوت کی ہی نہیں بلکہ مشائخ کی بھی ہوتی ہے جیسا کہ فرماتے ہیں:-

"صوفیاء نے لکھا ہے جو شخص کسی شیخ یا رسول اور نبی کے بعد خلیفہ

ہونے لائق ہوتا ہے تو سب سے پہلے خدا کی طرف سے اس کے دل میں حق ڈالا جاتا ہے جب کوئی رسول یا شیخ وفات پا جاتا ہے تو دنیا پر ایک زلزلہ آ جاتا ہے اور وہ ایک خطرناک وقت ہوتا ہے مگر خدا کسی خلیفہ کے ذریعہ اس کو مٹاتا ہے۔۔۔۔۔۔" (۱۴)

حضرت مرزا صاحبؒ نے فرمایا کہ ایک الہام میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام بھی شیخ رکھا ہے انت الشیخ المسیح الذی لایضاع وقته (۱۵)

حضرت مرزا صاحبؒ نے جب اپنے بعد ہونے والے جانشین کا ذکر کیا تو نبی والا الہام نہیں بلکہ شیخ والا الہام پیش کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے بعد نبوت کی خلافت نہیں مشائخ اور مجددین والی خلافت ہے۔

۹۔ "خلیفہ خدا بناتا ہے" کا مفہوم

بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید میں ہر جگہ خلیفہ کا فعل خواہ وہ خلافت نوعی ہو یا قومی اور شخصی خدا تعالیٰ نے اسے اپنی طرف ہی منسوب کیا ہے۔

شخصی خلافت چونکہ بذریعہ وحی ہوتی ہے اور اسباب کو اس میں دخل نہیں ہوتا اس لیے اس خلافت کا پانے والا خلیفۃ اللہ کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ سوائے نوعی یا قومی خلافت کے جو محض اسباب کے تحت انسان کو ملتی ہے وہ کسی شخص یا قوم کو اصلاحی رنگ میں خلیفۃ اللہ کہلانے کا مستحق نہیں ٹھہرتی۔ ایک شخص کو خدا تعالیٰ نے انسان بنایا وہ اپنی نوع کے لحاظ سے زمین میں اس کا خلیفہ ہے۔ ایک قوم کو خدا تعالیٰ نے برسر حکومت رکھا ہے وہ بحیثیت قوم کے زمین میں خلیفہ ہے ان کا فاعل بھی خدا تعالیٰ ہے لیکن باوجود اس کے وہ خلیفۃ اللہ نہیں کہلا سکتے جیسے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے:

امن بحیب المضطر اذا دعاہ و یکشف السوء .جعلکم خلفاء الارض۔ (۱۶)

"کون ہے جو مضطر کی دعا کو جب وہ اس سے دعا کرتا ہے قبول کرتا ہے اور مصیبت کو دور فرماتا ہے اور تم کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔"

"یہ عاجز شریعت اور طریقت دونوں میں مجدد ہے" (۱۷)
 جس طرح آپ نے شرعی اور فقہی مسائل کی پیچیدگیوں کو حل کیا
 اسی طرح آپ نے طریقت کی گتھیوں کو بھی سلجھایا۔

۱۲۔ حضرت مرزا صاحب کی جانشینی کا مسئلہ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سلسلہ عالیہ احمدیہ کو ایک اعلیٰ درجہ
 کے روحانی اور جمہوری نظام کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا اور اپنے
 بعد کسی فرد واحد کو اپنا جانشین بنا کر نہیں گئے بلکہ حضرت مرزا صاحب نے
 اپنے بعد قائم ہونے والے نظام کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔

۱۔ نظام بیعت

۲۔ نظام نظم و نسق یا مالیاتی نظام

ان دونوں نظاموں کی تفصیلات آپ نے اپنی کتاب الوصیت میں
 لکھیں ہیں۔

(الف) نظام بیعت کے متعلق لکھتے ہیں۔

۱۔ چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں۔ میرے نام
 پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ (۱۸)

۲۔ ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہو گا پس جس
 شخص کی نسبت چالیس مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے
 کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے وہ بیعت لینے کا مجاز ہو گا اور
 چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔" (۱۹)

اس پر خواجہ کمال الدین صاحب مرحوم نے عرض کیا کہ حضرت اس
 طرح تو گاؤں گاؤں میں خلیفہ ہو جائے گا تو حضرت مسیح موعودؑ نے فرمایا۔
 "اس میں آپ کا کیا نقصان ہو گا وہ تو جماعت کو ترقی دینے والے

ہوں گے انتظامی معاملات ہم نے انجمن کے سپرد کر دیے ہیں۔" (۲۰)
 بیعت کے متعلق کتنا واضح اور صاف حکم ہے کہ جس مومن پر چالیس
 مومن اتفاق کریں وہ بیعت لے سکتا ہے الوصیت کے انہی الفاظ سے
 حضرت مسیح موعودؑ کے بعد آپ کی خلافت اور جانشینی کا مفہوم نکلتا ہے

اس آیت میں مشرکین مکہ کو خلفاء کے نام سے موسوم کیا ہے۔ تو
 اصل میں جس انسان کو خدا تعالیٰ وحی اور اہام کے ذریعہ کھڑا کرتے ہیں
 وہی شخص ہے جسے کہا جاسکتا ہے کہ اسے خدا تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے
 اور خلیفۃ اللہ کہلانے کا مستحق ہے۔

۱۰۔ مشائخ کے خلفاء کا روحانیت سے خالی ہو جانا

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ خلافت انبیاء کی بھی ہوتی ہے اور مشائخ
 اور مجددین کی بھی اور اس امت میں جتنے روحانی سلسلے ہیں ان سب میں
 خلافت موجود ہے۔ جب مرور زمانہ کی وجہ سے گزشتہ مشائخ کی خلافتوں میں
 طرح طرح کی بدعات پیدا ہو گئی تھیں گو ان کے قائم کردہ سلسلے باقی تھے
 اور ان میں بیعت اور خلافت کا سلسلہ جاری تھا لیکن ان میں اسلام کی
 حقیقی روح نہیں رہی تھی۔ ان سلسلوں کے خلفاء کی اپنے مریدوں میں سے
 جس پر نظر کرم پڑ جاتی انہیں وہ خرقة خلافت عطا فرماتے اور وہ اس سلسلہ
 کے خلفاء کہلاتے اور انہیں اپنے مرید بنانے کی اجازت مل جاتی اور عقیدت
 کی وجہ سے ان کے مرید اور عقیدت من نذریں، نیازیں اور شریعیاں
 اپنے خلیفوں کی خدمت میں جا کر پیش کرتے بلکہ بسا اوقات وہی خلفاء اپنے
 عقیدت مندوں کے گھروں میں سال بہ سال شریعیاں وصول کرنے کے
 لیے جاتے اور جو کچھ ان سے وصول ہوتا وہ اسے اپنا حق سمجھتے اور انجام
 کار ان خلیفوں نے انہی نذروں اور نیازوں کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بنالیا۔
 اسی لیے آہستہ آہستہ یہ مشائخ کے سلسلے روحانیت سے بالکل خالی ہو گئے
 اور ان کا مطمع نظر صرف دنیا ہی رہ گئی۔

۱۱۔ حضرت مرزا صاحب شریعت و طریقت

دونوں کے مجدد تھے۔

چودھویں صدی میں خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو
 مبعوث کیا۔ حضرت مرزا صاحب اس دور میں جیسے شریعت کے مجدد تھے
 ویسے ہی طریقت کے بھی مجدد تھے جیسا کہ آپ لکھتے ہیں۔

(ب) "میں یہ نہیں چاہتا کہ تم سے کوئی مال لوں اور اپنے قبضہ میں کر لوں"۔ (۲۳)

(ج) "انجمن جس کے ہاتھ میں ایسا روپیہ ہو گا اس کو اختیار نہیں ہو گا کہ بجز اغراض سلسلہ احمدیہ کے کسی اور جگہ وہ روپیہ خرچ کرے اور ان اغراض میں سب سے مقدم اشاعت اسلام ہوگی"۔ (۲۴)

(د) "اور یہ مالی آمدنی ایک بادیات اور اہل علم انجمن کے سپرد رہے گی اور وہ باہمی مشورہ سے ترقی اسلام اور اشاعت قرآن و کتب و دینیہ اور اس سلسلہ کے واعظوں کے لیے حسب ہدایت مذکورہ بالا خرچ کریں گے"۔ ---

اور جب ایک گروہ جو متکفل اس کام کا ہے فوت ہو جائے گا تو وہ لوگ جو ان کے جانشین ہوں گے ان کا بھی یہی فرض ہو گا کہ ان تمام فرماں کو حسب ہدایت سلسلہ احمدیہ بجالا دیں۔۔۔۔۔ مجھے اس بات کا غم نہیں کہ یہ اموال کیونکر جمع ہوں گی اور ایسی جماعت کیونکر پیدا ہوگی جو ایمانداری کے جوش سے یہ مردانہ کام دکھلاتے بلکہ مجھے یہ فکر ہے کہ ہمارے زمانہ کے بعد وہ لوگ جن کے سپرد ایسے مال کیے جائیں گے وہ کثرت مال دیکھ کر ٹھوکر نہ کھا دیں اور دنیا سے پیار نہ کریں"۔ (۲۵)

یہ وہ نظام ہے جو حضرت مسیح موعودؑ نے جماعت احمدیہ کے لیے بنایا۔ آپ نے اس دوسرے نظام کو اپنی زندگی میں نہ صرف کتابی شکل میں چھوڑا بلکہ عملاً اس طرح نافذ کیا کہ

اول: آپ نے اپنی موجودگی ہی میں بیعت لینے کے لیے تین خلیفہ مقرر کیے۔ سید عبداللطیف شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولوی حسن علی بھگلپوری رحمۃ اللہ علیہ اور تیسرے ایک اور بزرگ جو خوشاب کے رہنے والے تھے ان تینوں کو حضرت مرزا صاحب نے اپنے نام پر بیعت لینے کی اجازت دی۔

دوم: آپ نے اپنی جانشین ایک انجمن بنائی جس کے قواعد و ضوابط مرتب کیے اور ان پر عمل درآمد بھی کروادیا۔ لیکن بات یہیں تک نہیں رہی اس جانشین انجمن کو حضرت مرزا صاحب کی زندگی میں ہی ایک واقعہ

یہی خواجہ صاحب مرحوم نے سمجھا اور اسی کے تحت حکیم الامت حضرت مولانا نور الدینؒ کو خلیفہ بنایا گیا اور ۱۹۱۴ تک یہی مفہوم قادیانی جماعت بھی سمجھتی تھی جیسا کہ وہ لکھتے ہیں۔

"ہم خلیفہ کا وجود الوصیت میں پاتے ہیں کہ چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔" اور پھر ان بیعت لینے والوں کی نسبت حضرت صاحب فرماتے ہیں۔ "ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہو گا۔" (۲۱)

۱۳۔ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے۔

(ب) نظم و نسق یا مالیاتی نظام

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دوسرا مالیاتی نظام قائم کیا۔ کیونکہ آپ سے پہلے روحانی سلسلوں میں عقیدت کی وجہ سے مشائخ کے خلفاء میں جو نذروں اور نیازوں کا سلسلہ چلتا تھا۔ اس سے پیروں اور خلیفوں کو تو یقیناً فائدہ ہوتا تھا لیکن اسلام اور مسلمانوں کو اس سے کوئی فائدہ نہ تھا اس کی حضرت مسیح موعودؑ نے اصلاح کی۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں نذروں کی ضرورت نہیں بلکہ ہر شخص جو سلسلہ عالیہ احمدیہ میں داخل ہو اس کا فرض ہے کہ وہ اعلیٰ کلمۃ اللہ اور اشاعت اسلام کے جہاد میں حسب استطاعت ضرور حصہ لے کیونکہ یہ دوز اسلام کے لیے بڑا خطرناک دور ہے ہر طرف سے اس پر حملے ہو رہے ہیں اور جو شخص تین ماہ تک اس جہاد فی سبیل اللہ میں عملاً حصہ نہ لے گا وہ درحقیقت جماعت احمدیہ کا بااثر فرد نہ ہو گا اور میرے بعد ان رقوم کے خرچ کرنے پر کسی فرد واحد کا حق نہیں ہو گا بلکہ اس آمدنی کے نظم و نسق کا انتظام آپ کی جانشین انجمن کے ذمہ ہو گا۔ جیسا کہ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں۔

(الف) "چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے اس لیے اس انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بالکل پاک اور انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔" (۲۲)

جماعت احمدیہ لاہور کا عقیدہ ہے کہ خلافت صرف نبوت کی ہی نہیں ہوتی بلکہ مجددین اور مشائخ کے خلفاء بھی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعودؑ نے لکھا ہے۔

"صوفیاء نے لکھا ہے جو شخص کسی شیخ یا رسول اور نبی کے بعد خلیفہ ہونے والا ہوتا ہے۔۔۔ ایک اہام میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام بھی شیخ رکھا ہے الشیخ المسیح الذی الایضاع وقتہ (۲۸)

۲۔ جماعت ربوہ کا یہ مذہب ہے کہ حضرت مسیح موعودؑ کے خلفاء کی بیعت نہ کرنے والا خواہ اس نے حضرت مرزا صاحب کی بیعت بھی کیوں نہ کی ہوئی ہو فاسق ہے۔

اور جماعت احمدیہ لاہور کا مسلک یہ ہے کہ وہ اشخاص جن کو چالیس مومن یا پوری جماعت بیعت لینے کی خاطر حضرت مسیح موعودؑ کے خلیفہ یا جانشین کے طور پر منتخب کرے گی وہ صرف غیر از جماعت لوگوں کی سلسلہ احمدیہ میں داخل کرنے کے لئے حضرت صاحب کے نام پر ان سے بیعت لینے کے مجاز ہوں گے اور جنہوں نے حضرت مرزا صاحب کی بیعت کی ہوئی ہے وہ انہیں مجبور نہیں کر سکتے یہ ان کی اپنی مرضی پر موقوف ہے کہ وہ ان کی بیعت کریں یا نہ کریں اگر وہ ان کی بیعت نہ کریں تو وہ فاسق نہیں ہوتے۔

۳۔ جماعت ربوہ کا یہ عقیدہ ہے کہ سلسلہ عالیہ احمدیہ کے خلیفہ کو بحیثیت خلیفۃ المسیح ہونے کے انجمن کے فیصلوں میں دخل دینے کا حق ہے وہ انجمن کے فیصلوں کو رد کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک خلیفہ انجمن پر حاکم ہے لیکن جماعت احمدیہ لاہور کا یہ عقیدہ ہے کہ خلیفہ انجمن کے فیصلوں میں دخل دینے کا حق نہیں رکھتا اور نہ ہی اسے انجمن کے فیصلوں کو رد کرنے کا اختیار ہے وہ بھی انجمن کے فیصلوں کا ایسا ہی پابند ہے جیسا کہ جماعت کا ہر فرد۔ یہ الگ بات ہے کہ انجمن خود اس بات کو مان کر اپنا فیصلہ بھی اس کے مطابق کر دے۔

پیش آگیا کہ انجمن کے ایک عہدیدار نے جو حضرت مرزا صاحب سے خاص تعلق قربت رکھتے تھے انجمن کے احکام کی تعمیل سے انکار کر دیا اور اس پر یہاں تک اصرار کیا کہ آخر معاملہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تک پہنچا جس پر آپ خود انجمن کے اجلاس میں تشریف لائے اور مندرجہ ذیل تحریر اپنے قلم سے لکھ کر دی۔

"میری رائے تو یہی ہے کہ جس امر پر انجمن کا فیصلہ ہو جائے کہ ایسا ہونا چاہیے تو وہی امر صحیح سمجھنا چاہیے اور وہی قطعی ہونا چاہیے لیکن میں اس قدر زیادہ لکھا پسند کرتا ہوں کہ بعض دینی امور میں جو ہماری خاص اغراض سے تعلق رکھتے ہیں مجھ کو محض اطلاع دی جائے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ انجمن خلاف مشاء میرے ہرگز نہیں کرے گی لیکن صرف احتیاطاً لکھا جاتا ہے کہ شاید وہ ایسا امر ہو کہ خدا تعالیٰ کا اس میں کوئی خاص ارادہ ہو اور یہ صورت صرف میری زندگی تک ہے اور بعد میں ہر ایک امر میں صرف انجمن کا اجتہاد کافی ہو گا"۔ (۲۷)

اب یہ کھلا کھلا فیصلہ حضرت مرزا صاحب کا ہے کہ صرف ان کی زندگی میں بعض دینی امور کی انہیں اطلاع دی جائے گی ان کے بعد کسی فرد واحد کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ شوری کو رد کر سکے بلکہ ہر ایک امر میں صرف انجمن کا اجتہاد کافی ہو گا۔

۱۵۔ جماعت ربوہ اور جماعت احمدیہ لاہور

خلافت کا مسئلہ میں اختلاف

ان تمام تحریرات کی موجودگی میں حضرت مسیح موعودؑ کی جانشینی کا مسئلہ کوئی ایسا مشکل امر نہیں تھا لیکن خود غرضی کا براہ ہو کہ اسی مسئلہ پر ہمارے دوسرے فریق نے بہت سی الجھنیں پیدا کر دی ہیں حالانکہ مسئلہ خلافت میں دونوں جماعتوں کے نزدیک جو امور متنازعہ ہیں وہ یہ ہیں۔

۱۔ جماعت ربوہ کا یہ عقیدہ ہے کہ خلافت نبوت کی ہی ہوتی ہے چونکہ حضرت مرزا صاحب کے بعد خلافت قائم ہوئی اس لیے حضرت مرزا صاحب نبی تھے اور آپ کی خلافت نبوت کی خلافت ہے اور اس کے برعکس

خلیفہ کی جگہ امیر لفظ استعمال کرنے کی وجہ

خلاصہ یہ کہ جماعت احمدیہ لاہور کو محض کسی کے لیے خلیفہ کے لفظ کو استعمال کرنے پر کوئی اعتراض نہیں بلکہ اس کے مفہوم میں اختلاف ہے جس سے حضرت مسیح موعودؑ کے اصل مقام کو مشتبہ کر دیا گیا ہے اس واسطے اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے دو جماعت ربوہ نے حضرت مرزا صاحب کی طرف دعویٰ نبوت منسوب کر کے پیدا کر دیا تھا اور ساتھ ہی یہ غلط عقیدہ بنالیا تھا کہ خلافت صرف نبوت کی ہی ہوتی ہے جس کے انکار سے حضرت مسیح موعودؑ کو ماننے والا بھی کفر کے فتویٰ سے بچ نہیں سکتا، حضرت مولانا نور الدینؒ کے وصال کے بعد احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور نے آپ کے صحیح جانشین کو خلیفہ کے ہم معنی لفظ امیر سے ملقب فرمایا تا کہ حضرت مرزا صاحب کے دعوے میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہ رہے اور جماعت ربوہ کی آنے کی نئی وضع کردہ اصطلاحات سے عام مسلمانوں میں حضرت مسیح موعودؑ کے متعلق جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ دور ہو سکیں اور حضرت مرزا صاحب کا صحیح مقام جو مسیح، مہدی اور مجدد کا ہے نکھر کر دنیا کے سامنے آ سکے۔

حوالہ جات:-

- ۱۔ القرآن سورة النور آیت ۵۵۔ ازالہ اوہام، ص ۶۶۔ شہادت القرآن ص ۵۵، شائع کردہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام، لاہور
- ۲۔ امام الراغب اصفہانی۔ المفردات فی غریب القرآن مطبع مبینہ، مصر ص ۱۰۰

۳۔ القرآن۔ سورة البقرہ آیت ۳۰

۴۔ القرآن۔ سورة الاعراف آیت ۶۹

۵۔ القرآن۔ سورة ص آیت ۲۶

۶۔ القرآن۔ سورة المائدہ آیت ۲۰

۷۔ محمد بن اسماعیل بخاری۔ الصحیح البخاری، کتاب الانبیاء۔ باب ما

ذکر عن بنی اسرائیل۔ تیرہواں پارہ

۸۔ منصب امامت مصنفہ شاہ اسماعیل شہیدؒ

۹۔ کنز العمال جلد ۷ ص ۱۰۶

۱۰۔ مسکوۃ المصابیح باب ثواب هذه الامتہ

۱۱۔ کنز العمال جلد ۵ ص ۲۰۱

۱۲۔ مسکوۃ المصابیح کتاب العلم الفصل الثانی

۱۳۔ منظور الہی ص ۲۹۱۔ شائع کردہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام، لاہور۔ (مطبوعہ مفید عام پریس، لاہور ۱۳۴۲ھ)

۱۴۔ تحفہ گولٹرویہ ص ۹۲

۱۵۔ اخبار الحکم ۱۴ اپریل ۱۹۰۸۔

۱۶۔ القرآن سورة النمل آیت ۶۲

۱۷۔ اخبار الحکم ۲۴ جون ۱۹۰۰۔ مکتوب ص ۳

۱۸۔ الوصیت ص ۱۳، ۱۴ شائع کردہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام، لاہور، بار پنجم۔

۱۹۔ حاشیہ الوصیت ص ۱۴۔ شائع کردہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام، لاہور، بار پنجم۔

۲۰۔ ایک نہایت ضروری اعلان ص ۵ مصنفہ مولانا محمد علی، برہنہ سٹیم پریس، لاہور۔ اندرونی اختلافات سلسلہ احمدیہ کے اسباب ص ۵۱ مصنفہ خواجہ کمال الدین، شائع کردہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام، لاہور ۱۹۱۶۔

۲۱۔ خلافت احمدیہ ص ۱۳ شائع کردہ انجمن انصار اللہ ۲۳ نومبر ۱۹۱۳۔ انوار احمدیہ مشین پریس، قادیان۔

۲۲۔ ضمیمہ الوصیت ص ۵۰، ۵۱ شائع کردہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام، لاہور، بار پنجم۔

۲۳۔ ضمیمہ الوصیت ص ۵۸

۲۴۔ ضمیمہ الوصیت ص ۲۹

۲۵۔ الوصیت ص ۴۰، ۴۱

۲۶۔ اندرونی اختلافات سلسلہ احمدیہ کے اسباب ص ۵۳

یوز آسف (حضرت مسیحؑ) اس تمثیل کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

پس وہ کتواں تو یہ دنیا ہے جو آفتوں اور بلاؤں سے بھری ہوئی ہے اور ٹہنیاں یہ بری زندگی ہے اور سفید و سیاہ چوہے دن اور رات ہیں اور ان کا ٹہنیوں کو جلدی جلدی کترنا لیل و نہار کا تیزی کے ساتھ عمر کو تمام کر دینا ہے اور چاروں سانپ جسم کے چاروں خلط ہیں جو واقع میں بس کی گائٹھیں ہیں اور جو اثر دیا نکلنے کو منہ پھیلاتے ہوئے ہے وہ موت ہے جو ناک لگاتے مٹتی ہے اور ہاتھی وہ وقت معین ہے جو ہمہ دم آدمی کے پیچھے لگا ہوا ہے اور شہد دنیا کی ناپائدار اور ناچیز لذتیں ہیں جنہوں نے آدمی کو فریب دے بالکل غافل بنا رکھا ہے (صحیفہ یوز آسف، ص ۳۶)

۲۷۔ مجدد اعظم حصہ دوم۔۔۔ مصنفہ ڈاکٹر بشارت احمد صاحب۔ شائع کردہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام، لاہور۔
۲۸۔ اخبار الحکم ۱۲ اپریل ۱۹۰۸ء۔

ہاتھی اور آدمی

ایک شخص جنگل کی طرف جا نکلا، وہ چلا جا رہا تھا کہ پیچھے سے ایک مست ہاتھی نے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ شخص اس سے بچنے کو بھاگتا پھرتا تھا اور ہاتھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا یہاں تک کہ رات ہو گئی اور اس پیچارے نے مجبور ہو کر ایک کنوئیں میں پناہ لی اور اس درخت کی ٹہنیاں جو کنوئیں کے کنارے پر آگاہا تھا، دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیں۔ اس کے دونوں پاؤں کسی چیز پر جکے جو کنوئیں کے عرض میں پھیلی ہوئی تھی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ٹہنیوں کی جڑیں خرگوش کے برابر بڑے بڑے دو چوہے لپٹے ہوئے ہیں ایک سفید ہے اور دوسرا سیاہ اور انہیں کاٹ رہے ہیں۔ اپنے پاؤں کے نیچے چار سانپ دیکھے جو اپنی بائیںوں سے سر نکالے ہوئے ہیں۔ اور کنوئیں کی تہہ کو جو غور سے دیکھا تو ایک بڑا اثر دہانظر آیا جو اس کو اپنا لوالہ بنا لینے کی امید میں منہ پھیلاتے ہوئے ہے۔ پھر اس نے سراٹھا کر ٹہنیوں کی جڑ کو جو دیکھا تو اس کے اوپر کی جانب تھوڑا سا شہد لگا ہوا تھا۔ وہ دونوں ڈالیوں کو اپنے منہ کے پاس لایا اور اس شہد کی مٹھاس سے کسی قدر مزہ اٹھایا۔ اس مٹھاس میں وہ ایسا غافل اور ازخوفتہ ہو گیا کہ نہ تو اسے ان دونوں ٹہنیوں کا کچھ غم رہا جن کے بہارے وہ لٹکا ہوا تھا حالانکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ دونوں جنگلی چوہے انہیں تیزی سے کتر رہے ہیں اور نہ ان چاروں سانپوں کا اسے اندیشہ رہا جن پر پاؤں ٹیکے ہوئے تھے اور نہیں جانتا تھا کہ وہ کب جوش میں آکر اسے ڈس لیں گے اور نہ اس اثر دہے کا خوف باقی رہا جو منہ پھیلاتے ہوئے تھا اور اسے خبر نہ تھی کہ کب گر کر اس کا لقمہ بنے گا۔"

حج روحانی تربیت کا بے مثال شاہکار ہے

محترم راجہ محمد بیدار صاحب

میں نہیں مل سکتی۔ اس تجربہ میں انسان اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ تمام پردے جو اس کو اللہ تعالیٰ سے دور رکھے ہوتے تھے اٹھتے جاتے ہیں اور وہ اب خدا کے حضور کھڑا ہے۔ اللہم لبیک اسی روحانی کیفیت کا اظہار ہے۔ اسی طرح یہ ایک نہایت ارفع و اعلیٰ روحانی تجربہ ہے جو ایک مسلمان میدان عرفات میں جمع ہونے والے اجتماع سے حاصل کرتا ہے۔ اس اجتماع کے لیے ہر فرد اپنے گھر سے یہی مقصد لے کر نکلتا ہے کہ وہ اپنے آرام اور آسائش کے سامانوں پر جو اس کی باطنی آنکھ پر پردہ ڈالتے ہیں لات مار دیتا ہے۔ اسے حکم ہے کہ وہ نہایت سادہ لباس پہنے اور ہر قسم کے جھنسی خیالات، غیر ضروری گفتگو اور تمام قسم کے تنازعوں سے کنارہ کش رہے اور تمام مصائب و تکالیف بطیب خاطر قبول کر لے اور محض خدا کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہر لمحہ خدا کی حمد و ثنا اور عبادت میں گزارے۔ دنیاوی زندگی کی دلکشی اور سرور فی الواقع ایک حجاب بن جاتا ہے۔ جو دوسری دنیا کو انسان کی آنکھ سے اوچھل رکھتا ہے۔ لیکن ماہ رمضان کے روزے اور حج بیت اللہ انسان کو دنیاوی لالشوں سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرتے ہیں۔ صرف تنہائی میں ہی نہیں بلکہ اجتماعی روحانی جدوجہد کے ساتھ بھی اپنے خیالات کو اپنے خدا پر مرکوز کرنا حج کا اصل مقصد ہے۔ ہر ایک شخص اپنی بیوی کے ہمراہ حج کو جاسکتا ہے لیکن اس سے مباشرت نہیں کر سکتا۔ اور وہاں اس کو اگر دشمن بھی مل جاتے تو اس سے جھگڑنے کی اجازت نہیں۔ یہ سب قیود اور پابندیاں اس لیے ہیں کہ وہ ایک عظیم الشان روحانی تجربہ سے ایمانی قوت حاصل کرے۔

یہ ایک راہب کا روحانی تجربہ نہیں جو دنیا سے کلی طور پر تعلق توڑ لیتا ہے اور نہ ہی شک زہد اور صوفی کا تجربہ ہے کہ جو چلوں میں بیٹھ کر تسبیح کے دانوں پر خدا کو یاد کر رہا ہوتا ہے بلکہ یہ اس انسان کا تجربہ ہے جو اپنی رفیقہ حیات کی معیت میں، دوست اور دشمن کے ساتھ تعلقات میں،

ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبرکاوہدی للعلمین O فیہ ایت بینت مقام ابرہیم و من دخلہ کان امناً۔ واللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلاً۔ و من کفر فان اللہ غنی عن العلمین O (ال عمران ۳: ۹۶، ۹۷)

قرآن کریم کی سورہ ال عمران میں ارشاد ہے کہ
"۱۔ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ برکت دیا گیا اور سب قوموں کے لیے ہدایت ہے۔

۲۔ اس میں کھلے کھلے نشانہ ہیں۔ مقام ابراہیم اور جو وہاں داخل ہوا امن والا ہو گیا اور لوگوں پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا ہے اس پر جو اس تک راہ پاسکے اور جس نے انکار کیا تو اللہ جہانوں سے بے نیاز ہے۔"

یہاں پر اول سے مراد متقدم فی الزمان ہے یعنی زمانے کے لحاظ سے یہ سب سے قدیم عبادت الہی کی جگہ ہے۔ مکہ و بکہ ایک ہی مقام کے دو نام ہیں۔ حضرت مولانا محمد علیؒ نے تفسیر بیان القرآن میں لکھا ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ مکہ کا نام بکہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ جباروں اور سرکشوں کی جو اس کے اندر یا اس کے متعلق زیادتی کرنا چاہیں گردنیں توڑ دیتا ہے۔ اس نام کی حرمت روز روشن کی طرح درست ثابت ہو رہی ہے اس گھر کے طفیل اہل مکہ کو دنیا جہان کی مال و دولت اور عورت و شرف حاصل ہے جو کسی بھی معبود کو نصیب نہیں۔ روز بروز اس کی برکات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مغربی مستشرقین بھی مخالف ہونے کے باوجود اس مقدس مقام کی تاریخی عظمت اور روحانی تاثرات کے اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔

حج کی اس سے بھی زیادہ اہمیت و افادیت اور ہے اور وہ اعلیٰ و ارفع روحانی تجربہ ہے جس کی مثال اور کسی دوسرے بڑے سے بڑے اجتماع

انسان مکہ تک سفر کی صلاحیت رکھتا ہو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ علی الناس حج البيت من استطاع الیہ سبیلاً (۳ : ۹۶)۔ یعنی "اور لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک راہ پا سکے"۔

سفر اختیار کرنے کی صلاحیت کئی ایک حالات پر منحصر ہے جیسے کسی شخص کو کوئی جہانی بیماری ہو جس کی وجہ سے وہ سفر کی سختیاں برداشت نہ کر سکتا ہو۔ بہت بوڑھا بھی اس میں شامل ہے۔ مالی تنگی بھی ہو سکتی ہے جبکہ انسان کے پاس زادہ راہ ہی نہ ہو اور اپنے اہل و عیال کے گزارہ کا انتظام بھی نہ کر سکے جن کو پیچھے چھوڑ کر جانا ہے۔ قرآن کریم نے زادہ راہ کی شرط کا ذکر بطور خاص کیا ہے۔ وتزودوا فان خير الزاد التقوى وانتقون یا ولی الباب O (۱۹۷ : ۲) "زادہ راہ لے لیا کرو۔ بہترین زادہ راہ تقویٰ ہے۔ اور اے عقل والو میرا تقویٰ اختیار کرو۔" یمن کے لوگ بغیر زادہ راہ کے حج کے لیے آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم متوکل ہیں مگر جب مکہ آتے تھے تو جھیک مانگنے لگ جاتے۔ جب آپؐ نے حج کے لیے لمبے سفر میں پایادہ سفر کرتے ہوئے لوگوں کو سخت مصیبت میں دیکھا تو آپؐ نے فرمایا کہ خدا کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ شخص اپنے آپ کو اس طرح سہرا دے اور حکم دیا کہ سوار ہو جاؤ اسی طرح تنگ پاؤں مکہ تک جانے کا عہد کر لینے سے بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے لیے سہولت کے ساتھ مکہ تک پہنچنے کے لیے کافی انتظام اور زادہ راہ ہونا لازمی ہے۔ جان کے خطرہ کی صورت میں بھی انسان فریضہ حج سے بری الذمہ ٹھہرتا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدینہ میں ہجرت کے بعد کئی سال تک حج نہیں کر سکے کیونکہ ان کی جانیں مکہ میں محفوظ نہ تھیں۔

اسلام ترک دنیا کا ہر لحاظ سے مخالف ہے اور وہ رہبانیت کی شدت سے مخالفت کرتا ہے۔ عیسائیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و رہبانیۃن بتدعوها ما کتبنا علیہم (۵۷ : ۲۷) یعنی "رہبانیت انہوں نے خود نکالی۔ ہم نے اسے ان پر لازم نہیں کیا"۔ لیکن اسلام انسان کی

اس سب سے عظیم روحانی اجتماع میں مثالی کردار پیش کرتا ہے۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب مرحوم و معذور نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ کہ اس قسم کے مجمع عظیم میں انسان کے روحانی تجربہ کا رنگ اور نوعیت ایک عجیب جذب کی کیفیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ امر کہ ایک دل کو دوسرے دل سے ایک محفیٰ راہ ہے ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور ایک مادہ پرست بھی اسے تسلیم کرنے میں پس و پیش نہیں کریگا بنا بریں ایک ایسے شخص کی معیت جو ایسے ہی احساسات کو محسوس کرتا اور اسی قسم کے تجربہ سے گذر رہا ہے ایسے ہزاروں لوگوں بلکہ لاکھوں کے مجمع میں جس کے ہر فرد کے دل سے خدائے ذوالجلال کی عظمت اور کبریائی پھوٹ پھوٹ کر اللہم لبیک کے ورد کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہو۔ اجتماعی تربیت کا انمول نمونہ ہے۔ اور جب ایک ہی مقتدر ہستی جو سب کا مقصود و مطلوب ہو پھر اس کے وہ بے پناہ تاثرات جو اس عظیم الشان اجتماع سے قلب انسانی پر وادہ ہوتے ہیں شامل ہو جائیں اور پھر سب کے سب یکساں طور پر صرف دو چادروں میں طبوس ایک زبان میں جس کو ہر کوئی سمجھتا ہے با آواز بلند لبیک اللہم لبیک پکارتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے حضور حاضر ہیں ان کا ایک جگہ جمع ہو کر ان الفاظ کو دہرانا اس حقیقت کا اظہار ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ کے خیال میں استقدر غرق ہیں کہ اپنے آپ کو بھول چکے ہیں اور تمام نفسانی خیالات ان کے دلوں سے مٹ چکے ہیں۔

مغربی دنیا کے لوگ جن کو یہ حیرت انگیز منظر دیکھنے کا موقع ملا ہے اس پر تعجب کرتے ہیں کہ اس عظیم الشان اجتماع میں کیوں ہر طرف سسکیاں لی جا رہی ہوتی ہیں اور کیوں ہر آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور ہر آدمی اپنے آپ کو بھول کر خدا اور صرف خدا کو دل میں بسالیتا ہے اور ہر لمحہ اسی کی یاد میں گزار رہا ہوتا ہے یہی وہ روحانی کیفیت ہے جسے مغربی دنیا کے لوگ جو حقیقت سے واقف نہیں سمجھنے سے قاصر ہیں۔

حج کی فرضیت :- حج ہر بالغ مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اس سے زیادہ اختیاری امر ہے اور حج کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ

جذبات کو تقویت دے اور اس طرح وسیع برادری کے مقاصد کو پورا کرنے کی صلاحیت کا مالک بن جاتے۔

روحانی ارتقاء پر زور دیتا ہے اور اس کے چار بڑے اصول بیان فرماتے ہیں۔

1۔ نماز، 2۔ روزہ، 3۔ زکوٰۃ، 4۔ حج۔ ان فرائض کی ادائیگی میں روزمرہ کی زندگی کے کاروبار معطل نہیں ہوتے۔ روزانہ پانچ نمازیں وقت کے لحاظ سے زیادہ قربانی نہیں چاہتی۔ نماز ہر روز کی زندگی میں مخل ہوتے بغیر انسان میں باطنی قوت پیدا کرتی ہے اور بندہ خدا کو اپنے ساتھ محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ جس سے انسان نیکی پر مداومت اختیار کرتا ہے جو انسانی زندگی کا اصل مقصد ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اس کے بالمقابل زکوٰۃ کے حکم کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اپنے مال کا ایک قلیل حصہ غریب اور کمزوروں کے لیے وقف کر دے تاکہ معاشرے میں سے شرمی اور نا انصافی کا خاتمہ ہو جو بے پھنی اور فساد کا موجب ہوتے ہیں۔ روزے کا مقصد بھی یہ ہے کہ باطنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے نفس کو مشقت میں ڈالا جائے تاکہ اس میں خدا کے احکامات پر چلنے کی ہمت اور قوت پیدا ہو اور انسان نہ صرف نیکی کرنے والا ہو بلکہ نیکی کی ترویج اور ترغیب کے لیے ہر وقت مستعد رہے۔

دنیا کسی ایسے موثر نظام کو پیش کرنے سے قاصر ہے جس سے نسلی، لونی، لسانی اور طبقاتی امتیازات کو ختم کر کے اخوت، مساوات اور بھائی چارہ کی فضا قائم ہو۔ حج وہ عملی مظاہرہ پیش کرتا ہے جو ان جذبات اور احساسات کی تربیت کا ذریعہ ہے یہ نہ صرف تمام نسلوں اور تمام ملکوں کے لوگوں کو ایک خدا کے کنبہ کے افراد کی حیثیت میں ایک جگہ جمع کرتا ہے جہاں ایک ہی لباس میں لباس اعلیٰ اور ادنیٰ کا فرق مٹا کر ایک خدا کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور خدا کی عظمت اور مخلوق خدا کی خدمت بجالانے کا عہد کرتے ہیں۔ لیکن اللہم لیکن "ہم حاضر ہیں اے خدا ہم تری جناب میں حاضر ہیں" کے ارادے سے عجز اور انکساری کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کے رحم اور مغفرت کی درخواست کرتے ہیں اسی طرح ہر ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک بار اس روحانی تربیت کا حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ خلق خدا کے لیے دل میں ہمدردی، خدمت اور قربانی کے

قرآن مجید کی روشنی میں سورۃ العصر اور وقت کی اہمیت محترم احمد یار صاحب

اس تحریر میں الفاظ میرے ہیں لیکن علم قرآن کریم اور حضرت مسیح موعودؑ کی تحریرات سے حاصل کیا گیا ہے۔ میرا موضوع "وقت" ہے۔ جو گزر گیا، جو آج ہے اور جو مستقبل میں محفوظ ہے۔ اس دنیا کے سفر میں جس کارواں کے ساتھ ہم اور آپ رواں دواں ہیں اس کا آغاز تقریباً 6500 سال پہلے ہوا۔ اس طویل مگر مختصر زمانے سے پہلے کئی آدم پیدا ہوئے اور کئی طوفان نوح دنیا کو غرق کر گئے اور کئی عباد اور شہود ایسی قومیں ختم ہو گئیں۔ پانچ دس ہزار سال پہلے دنیا چھوٹی سی تھی۔ رہنے والوں کے نزدیک وہ سو پچاس میل کے اندر واقع تھی کہ ذرائع آمد و رفت ابتداً انسان کے قدم تھے یہی وجہ ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو تقریباً 50 میل کے دائرے کے لگ بھگ اس وقت کی دنیا کو غرق کر گیا۔ اور اس مختصر دنیا میں جو مخلوق رہ گئی وہ حضرت نوحؑ اور ان کے ساتھی تھے۔ ایسے حادثات اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا کے مختلف حصوں میں وقتاً فوقتاً واقع ہوتے رہے ہیں اس وقت میں صرف حضرت آدمؑ کی اولاد کا ذکر کروں گا۔

سورۃ العصر کے مضمون پر غور کیجیے۔ وقت کو عصر فرمایا۔ وقت دنیا کی ہر چیز پر اثر انداز ہے جب سے یہ عالم پیدا ہوا انسان اسے سمجھنے اور زمانے کے ساتھ اسکے رشتہ کا اپنے حواس کی روشنی میں تجربہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس لحاظ سے یہ مضمون بہت طویل بن سکتا ہے۔ مختصر الفاظ میں کلام الہی اور حضرت مرزا غلام احمد مجدد دوران نے وقت کی

پردہ یقین رکھتے ہیں، (۲: ۴۴)

جو کچھ انسان کی ظاہری آنکھ سے چھپا ہوا ہو اسے غیب کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے غیب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کو لیا ہے۔ فرشتے بھی اس معنی میں شامل کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر حقیقی ایمان نہ ہو تو باطنی ترقی کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں اطمینان قلب نصیب نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کے آداب و شرائط کو قائم کرنا یعنی با طہارت، وقت کی پابندی ہو خضوع خشوع ہو اور اس یقین کے ساتھ نماز ادا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ علاوہ ازیں جو کچھ دیا گیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا نہ صرف اموال بلکہ علم، جسم اور وقت بھی شامل ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعہ جو نازل ہوا اس پر ایمان یعنی قرآن مجید اور ان وحیوں پر ایمان جو دوسرے انبیاءؑ کے ذریعہ انسان تک پہنچیں۔ ہم گزشتہ انبیاءؑ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کی تعلیم ان کے اپنے زمانے اور ان کی اپنی قوم تک محدود تھی۔ آج وہ اپنی اصلی حالت میں بھی محفوظ نہیں۔ اس میں تحریف ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی ضرورت کے مطابق آخری نبیؐ کے ذریعہ دین کو مکمل کر دیا ہے جس میں پرانی وحی کے لائق ضرورت حقائق بھی شامل ہیں۔ اس طرح دین اسلام پر ایمان عملاً سابقہ انبیاءؑ پر بھی ایمان کا ذریعہ ہو گیا۔ اور اس طرح اقوام عالم کو ایک رشتے میں باندھ دیا گیا۔ چنانچہ وہی رب جس نے انسان کے باطن کی آبیاری قدیم زمانہ میں کی اب بھی نفس کی ربوبیت وہی کر رہا ہے۔

آخرت :- یعنی یوم جزا و سزا پر ایمان جزو ایمان بنا دیا گیا۔

حضرت عیسیٰؑ کے پیروکار جنت اور ابدی زندگی کے حصول کے لئے حضرت عیسیٰؑ کی صلیب پر موت پر ایمان لانا شرط قرار دیتے ہیں۔ جبکہ عمل میں کھلی آزادی ہے۔ پچھلے موجودہ اور آئندہ کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں ہی ہمیں جزا سزا نظر آتی ہے۔ آگ میں ہاتھ ڈالو تو جلے گا کام کا بد نتیجہ آج نہیں تو کل ضرور نکلے گا۔ اسلام نے ایمان کو

تاریخی اور دینی اہمیت پر جو روشنی ڈالی ہے اس کے حوالہ سے مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ سورۃ العصر کا اردو ترجمہ ذیل میں درج ہے:

"زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔"

ان تین آیات میں علم کا سمندر موجود ہے۔ یہ سورۃ مختصر مگر بڑی جامع ہے۔ حضرت امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اور سورت نازل نہ ہوتی تو یہ سورت ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔

عصر کے عام معنی "وقت" کے ہیں۔ مفسرین نے دن کے پچھلے پہر کو بھی عصر کہا ہے۔ اسی مناسبت سے اس وقت کی نماز کو نماز عصر کہا جاتا ہے۔ تاہم صبح کی نماز کو شامل کر کے دونوں نمازوں کو بھی مفسرین نے عصرین کہا ہے۔ فجر کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ عصر کے وقت میں بھی ایک ایسا وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔

اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقت تو تیزی سے گزر رہا ہے وہ انسان جس نے اس سے فائدہ اٹھایا یعنی دنیا کے ساتھ ساتھ فلاح آخرت کا سامان اپنے دامن میں سمیٹ لیا وہ کامیاب ہو گیا لیکن وہ جو اسے اچھے مصرف میں نہ لایا وہ نقصان میں ہے۔ وقت کی اہمیت کو لوگ عموماً پہچانتے نہیں۔ ایک لمحہ اپنے اندر بہت قیمت اور اہمیت رکھتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نقصان سے مستثنیٰ کیا ہے ان میں چار خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔

1۔ ایمان، 2۔ اعمال صالحہ، 3۔ حق اور 4۔ صبر کی ایک دوسرے کو

تلقین۔

ایمان :- ایمان والے کون ہیں؟ سورۃ بقرہ کے پہلے رکوع میں اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ "کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اس سے جو ہم نے دیا خرچ کرتے ہیں۔ اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتار دیا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا۔ اور آخرت

کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ جو بھی حالات پیدا ہوں صبر اور تحمل سے ان کا مقابلہ کریں۔ اسلام کے سلسلہ مجددین کرام میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود و مہدی مہود کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ انہوں نے صدیوں سے جو زنگ عقائد اسلام پر لگ چکا تھا وہ دور کر کے اسلام کا خوبصورت اور چمکدار چہرہ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو انہیں دیکھے میرا سلام پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو قبولیت آپ نے حاصل کی وہ آپ پر بشارات و اہبات کی کثرت سے صاف ظاہر ہے۔ حضرت امامؑ کی حیات پر نظر ڈالیں۔ بچپن سے ہی آپ دنیا سے دور رہے اور دین حقہ کی تفہیم کے لیے محنت شاقہ کی۔ دن کو دن نہ دیکھا اور رات کو رات نہ سبھا۔ ایک جستجو اور تلاش تھی جو دل کو بے چین کیے رکھتی اور عبادت کی انتہائی تقاضوں میں انہماک رہتے۔ علم دین جہاں سے ممکن ہوا حاصل کیا لیکن پھر بھی خشیتہ اللہ اور عاجزی کی یہ حالت تھی کہ فرماتے ہیں:

وقت تھا وقت میجا نہ کسی اور کا وقت
ہیں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا

آپ کے زمانے کی حالت سمجھنے کے لیے وقت کی ترتیب پر کچھ غور کی ضرورت ہے۔ انسانی تہذیب و تمدن کے متعلق جو آثار بتاتے ہیں اور مذہبی رہنماؤں کی تحریرات میں جو اشارات ملتے ہیں ان کے حوالہ سے اور سائنس کی تحقیق کے مطابق انسان کی ذہنی ترقی کا عمل چند ہزار سال نہیں بلکہ اس سے بہت پہلے شروع ہو چکا تھا اور قرآن بتاتے ہیں کہ انسانی تہذیب و تمدن کئی بار پھیلا اور پھر سمٹ کر ختم ہو گیا یا عالمی تباہی نے مٹا دیا اور انسان از سر نو دنیا میں پہلے قدم سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ کئی آدم اور کئی طوفان نوح گزر گئے اور یہ سلسلہ یونہی دہرایا جاتا رہا۔ حضرت امام دوران فرماتے ہیں کہ اس ایک سائیکل یا دور میں 7000 سال لگ جاتے ہیں۔ ایک ہزار سال کے دوران میں وحی الہی کے نتیجے میں علم دین و اخلاقیات پہلے ترقی کرتے لیکن پھر گناہ اور جہالت کی وجہ سے ان میں

صرف زبان پر ہی موقوف نہیں کیا بلکہ دل سے یقین اور عمل کو ناگزیر قرار دیا ہے۔

اعمال صالحہ۔ جن لوگوں کو گھائے کی زندگی سے مستثنیٰ کیا گیا ہے ان کے لیے دوسری شرط اعمال صالحہ کی رکھ دی گئی ہے۔ اور سنت نبویؐ کی حدود کے اندر رہ کر عمل کو جزو ایمان قرار دیا ہے۔ اسی طرح انسان کو اپنے نفس کی اصلاح اور ارتقاء کا راستہ دکھادیا تاکہ وہ رضائے الہی حاصل کرے اور مقصد حیات کو پورا کرے۔ حق سچائی اور صحیح راہ نیک عمل کی ضامن ہیں۔ یہ ایمان کی بنیاد ہیں۔ خود راہ مستقیم پر قدم مارو پھر دوسروں کو حق پر چلنے کی تلقین کرو۔ قرآن مجید میں بار بار صبر کی تلقین کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے دو تقدیریں بنائی ہیں ایک بدل نہیں سکتی اور آغاز عالم سے ہی مقرر کر دی گئی ہے۔ البتہ دوسری قسم کی تقدیر بدلتی رہتی ہے۔ یہ انسان کے عمل سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے انسان کے عمل اور دعا کے ذریعہ بدل دیتا ہے۔ یہ پیچیدہ صورت ایک سادہ مثال سے اس طرح سمجھائی جاسکتی ہے کہ دو پانی کی ندیاں ہیں۔ ایک تو زمین پر بہہ رہی ہے زمین کے نشیب و فراز اور راہ میں چھوٹے بڑے پتھر اسے اپنی راہ سے داتیں باتیں اور اوپر نیچے موڑ دیتے ہیں یہ تقدیر پہلی قسم کی ہے۔ اس کی راہ میں جو کچھ بھی کھڑا کر دیں یہ ٹیڑھی ہو کر دوسری طرف سے گزر جائے گی۔

دوسری تقدیر کی مثال ایک آبشار کی سی ہے وہ راستے میں رکے گی نہیں۔ انسان کے انتقال کے بعد اور اس کے عمل کے ختم ہو جانے کے ساتھ اور پھر قیامت کے دن تک یہ آبشار رک نہیں سکتی۔ یونہی رواں دواں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو عمل کرنے کی آزادی تو دیتا ہے لیکن اس کا نتیجہ وہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ ہمیں صبر کی راہ پر چلنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اجر کے حصول کی امید رکھنی چاہیے۔

اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تدبیر کی گہرائیوں تک رسائی انسانی دماغ کے لیے ناممکن ہے۔ نظر آخرت پر رکھیں اور اس دنیا کی مشکلات کی برداشت

کا آغاز ہوا۔

اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتا ہے "اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔"

(۳: ۱۰۴) اور فرمایا:

"تم سب سے اچھی جماعت ہو جو لوگوں (کی بھلائی) کے لیے ظاہر کی گئی ہے تم اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔

اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔" (۳: ۱۱۰)

آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو یہ سعادت اور فخر حاصل ہے کہ اس کا ہر فرد خدمت دین میں ہر لحاظ سے سرگرم عمل ہے لیکن ہم پر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے جسے محسوس کرنا چاہیے نہ صرف اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے بلکہ اس عظیم مقام کے لیے عظیم تر قربانی اور جدوجہد لازم ہے۔ ہم لوگ صحابہؓ کے قدم پر قدم مار رہے ہیں۔ بہت بڑا امتحان ہے ہر موڑ پر مشکلات کھڑی ہیں۔ ہمارے بزرگان نے اپنا فرض چھپانا اور خوب ادا کیا۔ وہ سرخرو ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں اپنی رضا کے مقام عطا کر دے۔ آج اگر ہم نے سستی دکھائی تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے وہ ہماری جگہ کوئی اور جماعت لے آئے گا۔

حضرت مسیح موعودؑ نے فرمایا ہے کہ دین اسلام آئندہ تین سو سال میں دنیا کے دیگر مذاہب پر غالب آجائے گا جس کے بعد اس عالم کی صف لپیٹ لی جائے گی۔ ۱۰۰ سال گزر چکے ہیں غلبہ کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ ہم اپنی کوششوں کو جاری رکھیں اور خدا سے دعائیں مانگیں کہ ہمیں اس سعادت سے بہرہ ور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔

تنزل شروع ہو جاتا۔ یہاں تک کہ دوسرے ہزار سال کے شروع میں آسمان سے روحانی بارش پھر اسے اصلاح کی طرف لے جاتی اور یہ سلسلہ پھر ایک ہزار سال کے لیے چل نکلتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدمؑ اور بعد میں آنے والے انبیاءؑ کا سلسلہ ہزار سال رہا پھر ایک ہزار سال کفر و جہالت رہی۔ تیسرے ہزار میں رشد و ہدایت کا پلہ بھاری ہوا تو چوتھے ہزار میں پھر تنزل شروع ہو گیا۔ پانچویں ہزار میں وہ ہدایت کا سورج طلوع ہوا جس کی روشنی نے تمام دنیا کو منور کر دیا اور جس کی تقدیر تا قیامت رہنے والی مقرر کر دی گئی۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ العصر کے حروف ابجد 5000 کا عدد بناتے ہیں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورۃ مبارکہ کو اپنے زمانہ بعثت سے مشابہت دیتے تھے کہ حضرت آدمؑ کے وقت نبوت کے 5000 سال بعد محمد صلعم کا وقت شروع ہوا۔ اس پانچ ہزار سال کی دہائی میں بھی وہی عمل ارتقا و تنزل دہرایا گیا اور چھٹے ہزار سال میں پھر وہی تنزل اور جہالت کا دور دورہ ہوا یہاں تک کہ ساتویں ہزار سال میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب مجدد صدی چہارم نے دین متین کا پھلکا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا اور عیسائی اور ہندو اقوام جو مسلمانوں کو تباہ کرنے اور انہیں مذہب سے دور کرنے میں مصروف تھے انہیں عقلی و علمی دلائل سے زچ کر دیا اور خدا سے روحانی قوت پا کر زندہ خدا کا چہرہ دکھایا۔

اس مسیح موعود و مہدی مہمود کی عجز و انکساری کا اندازہ لگائیں۔ چودھویں صدی ہجری کے آغاز میں عیسائیت کی یلغار مذہبی دنیا پر اپنے دنیاوی اثر و رسوخ کے ذریعہ چھاتی جا رہی تھی۔ عیسائی حکمران پادریوں اور مشنریوں کے لیے ہر قسم کی سہولتیں مہیا کر رہی تھیں تاکہ دنیا کو عیسائی بنالیں۔ زمانہ پکار پکار کر مسیح موعود اور مہدی مہمود کی منتظر تھی۔ جس اخلاقی پستی میں دنیا گر چکی تھی اس کے نتیجے میں یا تو اس جبار و قہار کا غضب نازل ہوتا یا پھر صفت رحمانیت کے تحت آسمانی بارش سے کفر کے زنگ دھل جانے کا سامان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا رحم تو اس کے غضب پر ہمیشہ غالب رہا ہے چنانچہ مسیح موعودؑ کا نزول ہوا اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے دور